

विहारी :
व्यक्तित्व एवं
जीवन-दर्शन

बिहारीः
व्यक्तित्व
एवं
जीवन-दर्शन

रमेशचन्द्र एम० ए०

मेसनर्स पब्लिशिंग हाउस
२१, हरियोगंज, दिल्ली-११०००६
द्वारा प्रकाशित

प्रथम संस्करण १९७४ : मूल्य ₹५.००
© श्री रमेश चन्द्र

आमरा फाइन आर्ट प्रेस
राजा मण्डी, आवरा-२
द्वारा मुद्रित

Bihari :
Vyaktitva Evam Jivan Darshan
(Criticism)
Ramesh Chandra M. A.

समर्पित

पूज्य चाचाजी श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त

F. A. & C. A. O. Central Railway

एवं

चाचीजी डा० उपा गुप्त को

जिनका

असीम स्नेह

मुझे प्राप्त है ।

—रमेशचन्द्र

भूमिका

विहारो हिन्दी साहित्य के जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं। उनकी सतसई अथाह समुद्र के समान है। अन्वेषक लोग समय-समय पर मोते लगाकर उसमें से बहु मूल्य पदार्थों को प्रकाश में लाते रहे हैं। किसी ने विहारी की गहरी अर्थप्रवणता को पहचाना; किसी ने उनकी कल्पना की समाहार शक्ति के दर्शन किये; उन्हें शब्दों का जादूगर माना; किसी को उनके 'दोहरे' नाविक के तीर-सरीखे दिखाई दिये। किसी विद्वान ने विहारी को श्रेष्ठ मुक्तककार मानते हुए उनमें अर्थ-गाम्भीर्य, शब्दचयन, संक्षिप्तता, सरसता, प्रवाह आदि का अद्भुत सामंजस्य देखा। किसी को विहारो का अनुभाव-विधान अद्वितीय लगा और वह दाद दिये बिना न रह सका।

विहारी श्रेष्ठ शृंगारी कवि है और उनके दोहों में नायिका, विशेष रूप से परकीया के प्रसंग को अधिक महत्त्व दिया गया है। इस क्षेत्र में कोई कवि उनकी बराबरी नहीं कर सका। विहारी बड़े प्रभावशाली कवि हैं क्योंकि उनका शिल्प-सौन्दर्य भी अनुठा है। व्रजभाषा का अत्यन्त परिमार्जित रूप यहाँ दिखाई देता है। शब्दों का उपयुक्त-चयन, पदविन्यास की कुशलता, नाद-योजना की सफलता ध्वन्यात्मकता आदि देखने योग्य हैं।

अब तक विभिन्न विद्वानों और साहित्य-गमंजों ने कविवर विहारी के साहित्य को अपने-अपने ढंग से पहचानने का प्रयत्न किया है, विहारी पर लिखित विभिन्न पुस्तकें, टीका-टिप्पणियाँ आदि उनके अत्यन्त लोकप्रिय होने का सबल प्रमाण हैं। विद्वानों ने विहारी के व्यक्तित्व एवं जीवन दर्शन पर अपेक्षित गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं किया। इस अभाव की पूर्ति श्री रमेशचन्द्र गुप्त ने की है। उनकी पुस्तक 'विहारी : व्यक्तित्व और जीवन-दर्शन' विहारी के अध्ययन में बड़ी सहायक सिद्ध होगी। पुस्तक में से गुजरने पर लगता है कि श्री गुप्त ने बड़ी साधना की है और अपने अध्यवसाय से पुस्तक को अत्यन्त प्रामाणिक बनाया है। प्रबल तर्कों द्वारा अपने विचारों को पुष्ट किया गया है। यह पुस्तक साहित्य के, विशेष रूप से, एम. ए. के विद्यार्थियों के लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी। ऐसी सुन्दर एवं उपयोगी पुस्तक लिखने के लिए मैं श्री रमेश चन्द्र को हार्दिक बधाई देता हूँ।

प्राक्कथन

प्रस्तुत शोध-निबन्ध की रचना भूतनः एम० ए० हिन्दी-द्वितीय गण्ट के चतुर्थ पत्र (निबन्ध) के विकल्प रूप में हुई थी। जैसा कि हमारे शीर्षक से स्पष्ट है इसमें मुख्यतः 'बिहारी-सनसई' के आधार पर बिहारी के व्यक्तित्व और जीवन-दर्शन का अध्ययन एवं विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। हिन्दी आलोचना और अनुसन्धान के क्षेत्र में बिहारी पर पर्याप्त कार्य हो चुका है। सब कहें तो आधुनिक हिन्दी आलोचना का श्री गणेश ही बिहारी की महत्ता के प्रश्न को लेकर हुआ। प्रारम्भ में जब मिथ वन्द्युओं ने अपने हिन्दी नवरत्न में बिहारी को देव से निम्न स्थान प्रदान किया तो इनकी प्रतिक्रिया स्वरूप हिन्दी आलोचना के क्षेत्र में एक तीव्र विवाद छिड़ गया जिसके फलस्वरूप श्री पद्म-मिह शर्मा, साता भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र, प्रभृति विद्वानों द्वारा बिहारी पर अनेक आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी गईं, जिनमें बिहारी और देव की तुलना प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई। आगे चलकर पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा बिहारी पर दो महत्वपूर्ण पुस्तकें—'बिहारी की वाग्बिभूति' और 'बिहारी' प्रकाशित हुईं जिनमें बिहारी-काव्य की समीक्षा सतुलित रूप में प्रस्तुत की गई है। इनके अतिरिक्त बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपने 'कविवर बिहारी' में बिहारी के जीवन-चरित और काव्य पर अत्यन्त परिश्रमपूर्वक कार्य किया है। बिहारी पर लिखे गये शोध-प्रबन्धों में 'हिन्दी काव्य में शृंगार परम्परा और महाकवि बिहारी, (डा० गणपति चन्द्र गुप्त), 'शुक्तर काव्य परम्परा और बिहारी' (डा० राम-सागर त्रिपाठी), 'कविवर बिहारी साल और उनका युग' (डा० रणधीर सिन्हा) आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बिहारी पर लिखी गई अन्य समीक्षात्मक पुस्तकों में डा० वल्हन सिंह की 'बिहारी का नया मूल्यांकन', डा० हरवंशलाल शर्मा की 'बिहारी और उनका काव्य' तथा डा० गणपति चन्द्र गुप्त की 'बिहारी सतसई : वैज्ञानिक समीक्षा' उल्लेखनीय हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहारी के काव्य पर विभिन्न दृष्टियों से पर्याप्त कार्य हो चुका है किन्तु फिर भी किसी में बिहारी के व्यक्तित्व एवं जीवन-दर्शन

पर यथोचित रूप में विचार नहीं किया गया है। किसी-किसी पुस्तक में बिहारी के व्यक्तित्व को लिया भी गया है तो मात्र काम चलाने के लिए। प्रायः विद्वानों ने स्वनिर्मित धारणाओं के आधार पर ही बिहारी के व्यक्तित्व को देखा है। स्वयं बिहारी के काव्य के आधार पर शुद्ध वैज्ञानिक पद्धति से बिहारी के व्यक्तित्व को परखने का प्रयाग बहुत कम हुआ है अतः इसी अभाव की पूर्ति का प्रयास प्रस्तुत शोध-निबन्ध में किया गया है। इसमें व्यक्तित्व के विश्लेषण के लिए आधुनिक मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण का आधार बनाया गया है।

पूरा शोध निबन्ध नौ अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में बिहारी के जीवन चरित एवं उनके काव्य का सामान्य परिचय प्रस्तुत किया गया है। बिहारी का नाम बिहारी दास है या बिहारी लाल तथा उनके पिता प्रसिद्ध कवि केशव दास थे या कोई अन्य केशव दास?—इन प्रश्नों को लेकर पर्याप्त विवाद हुआ है। हमने भी इन पर पुनर्विचार करते हुए अपना निर्णय देने की चेष्टा की है। जैसा कि प्रस्तुत प्रमाणों से सिद्ध होता है बिहारी का वास्तविक नाम बिहारी दास ही था जबकि बिहारी लाल सतसईकार बिहारीदास के लगभग सौ वर्ष बाद हुए थे तथा उन्होंने सतसई की टीका लिखी थी किन्तु भ्रान्तिवश आगे चलकर बिहारीदास और बिहारोलाल को एक ही मान लिया गया। इसी प्रकार यह भी पुष्ट प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि बिहारी प्रसिद्ध कवि केशव के पुत्र थे। इस बात की पुष्टि दोनों के वंश-वृक्ष, कुल परिवार, जन्म-स्थान, निवास स्थान, जन्मकाल, गुरु आदि अनेक प्रमाणों से होती है। अतः हमने अपना निर्णय इसी मत के पक्ष में दिया है।

द्वितीय अध्याय में आधुनिक मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्तित्व का अर्थ और स्वरूप स्पष्ट करने हुए उसके चार पक्ष निर्धारित किए गये हैं—(१) शारीरिक पक्ष, (२) बौद्धिक पक्ष, (३) भावात्मक पक्ष और (४) चारित्रिक पक्ष। इन पर विस्तार से विचार करते हुए अन्त में व्यक्तित्व और साहित्य के पारस्परिक सम्बन्ध को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है।

तृतीय अध्याय में बिहारी के व्यक्तित्व के बौद्धिक पक्ष पर विचार करते हुए उनकी कल्पना-शक्ति, स्मरण-शक्ति, तर्क-शक्ति, ज्ञान-शक्ति, ग्रहण-शक्ति आदि पर क्रमशः विचार किया गया है। इससे स्पष्ट है कि बिहारी की कल्पना-शक्ति अत्यधिक विकसित थी। साथ ही उनकी तर्क-शक्ति और ग्रहण-शक्ति भी अत्यन्त सशक्त थी। बिहारी-सतसई में धर्म, दर्शन, राजनीति, ज्योतिष, आयुर्वेद, कामशास्त्र, युद्ध-विद्या आदि से सम्बन्धित विभिन्न तथ्यों का निरूपण हुआ है जिससे प्रमाणित होता है कि बिहारी की ज्ञान-शक्ति भी बहुत बड़ी-बड़ी थी।

चतुर्थ अध्याय में विहारी के व्यक्तित्व के भावात्मक पक्ष पर विचार किया गया है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्ति के समस्त भावात्मक जीवन के मूल में उसकी सहज प्रवृत्तियाँ (Instincts) कार्य करती हैं। मैकडूगल महोदय ने इन प्रवृत्तियों की संख्या चौदह निर्धारित की है। वैसे तो ये सभी प्रवृत्तियाँ किसी-न-किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान रहती हैं, किन्तु किसी में किसी प्रवृत्ति की प्रमुखता होती है और किसी में किसी अन्य की। विहारी सतसई के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विहारी में तीन प्रवृत्तियों की प्रमुखता थी—(१) काम, (२) आत्म-दैव्य या भक्ति, (३) हास्य और व्यंग्य। इन तीनों प्रवृत्तियों में भी काम प्रवृत्ति सर्वाधिक थी।

पंचम अध्याय में विहारी के व्यक्तित्व के चारित्रिक पक्ष को लेते हुए क्रमशः विहारी की प्रकृति, उनके स्वभाव, चारित्रिक गुणों, रुचि एवं शौक आदि पर विचार किया गया है। इस अध्याय के निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विहारी गम्भीर एवं शान्त प्रकृति के तथा प्रफुल्ल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनमें उदारता, दिनभरा, सहिष्णुता, निष्कपटता, स्पष्टवादिता स्वाभिमानिता और विनोदप्रियता के गुण मिलते हैं। वे नागरिक रुचि के व्यक्ति थे तथा ह्योहारो और उत्सवों में उनकी गहरी रुचि थी। पतंगवाजी, मद्यपान, तम्बाकू पीना आदि उनके प्रिय शौक थे। यह भी कहा जा सकता कि ये शौक उनके व्यक्तिगत न होकर उस युग के रसिक लोगों के प्रिय शौक थे।

षष्ठ अध्याय में विहारी के व्यक्तित्व का प्रकार (type) या प्ररूप निश्चित करने का प्रयास किया गया है। वैसे तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तित्व का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया गया है किन्तु हमने यहाँ मुख्यतः युग के वर्गीकरण को आधार रूप में ग्रहण किया है। हमारे विश्लेषण के अनुसार विहारी का व्यक्तित्व यहिर्मुखी था, जिसमें तर्क और भावना का उचित समन्वय होते हुए भी कल्पना की प्रमुखता थी। इसलिए हमने युग की शब्दावली में किंचित् परिवर्तन करते हुए विहारी के व्यक्तित्व को 'यहिर्मुखी कल्पनाशील' कहा है। विहारी का व्यक्तित्व संगठित था या बिघटित?—इस प्रश्न पर हमने संक्षेप में विचार करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि उनका व्यक्तित्व संगठित था। उनकी पत्नी की मृत्यु से अवश्य उनके व्यक्तित्व को ठेस लगी, किन्तु इससे वे बिखरे नहीं अपितु उनके जीवन की दिशा बदल गई। जहाँ पहले उनकी दृष्टि शृंगार पर केन्द्रित थी वहाँ वे उसके बाद भक्ति की ओर उन्मुख हो गए। फायद की शब्दावली में कहा जा सकता है कि इस प्रकार विहारी अपनी भावनाओं के उदात्तीकरण में सफल हो गए।

सप्तम अध्याय में जीवन-दर्शन या सामान्य विवेचन प्रस्तुत करते हुए जीवन-

उनका दृष्टिकोण यथार्थपरक, भोगपरक, लोकरुचिपरक एवं रीति परक था ।

नवम अध्याय में उपसंहार के अन्तर्गत पूर्ववर्ती अध्यायों में उपलब्ध निष्कर्षों को संक्षिप्त एवं समन्वित रूप में प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि बिहारी का व्यक्तित्व एवं जीवन-दर्शन एक मध्यकालीन दरबारी कवि के अनुरूप था । वे जिस युग में हुए उसमें न तो घोर आदर्शवादिता ही सम्भव थी और न ही पूर्ण स्वच्छन्दवादिता । वे परम्परा और लोकरुचि का ध्यान रखते हुए मध्य-मार्ग पर चलनेवाले समन्वयवादी या संग्रहवादी अथवा समझौतावादी कवि थे, जिन्हें हमारे शब्दों में 'यथार्थवादी' भी कहा जा सकता है ।

अन्त में मैं उन सभी विद्वानों एवं लेखकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिनकी रचनाओं से मैंने सहायता ली है । साथ ही मैं अपने निर्देशक श्रद्धेय डा० राजदेव सिंह, एम० ए०, पी० एच०डी०, डी० लिट्० का भी आभारी हूँ जिनके विद्वत्पूर्ण पत्र-प्रदर्शन एवं कुशल निर्देशन में प्रस्तुत शोध-निबन्ध की रचना हुई है । इसके अतिरिक्त मेरे पूज्य पिताजी डा० गणपति चन्द्र गुप्त ने भी समय-समय पर अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव देकर मेरे मार्ग की कठिनाइयों को दूर किया है । मैं नहीं जानता कि उनका आभार किन शब्दों में व्यक्त करूँ ? अन्त में मैं अपनी यह प्रथम कृति अत्यन्त सकोच एवं विनम्रता के साथ विद्वानों की सेवा में समर्पित करता हूँ ।

४, यूनिवर्सिटी-कैंपस,

रोहतक ।

१-६-१९७४

—रमेशचन्द्र

अनुक्रमणिका

सामान्य परिचय

१. बिहारी और उनकी सतसई : सामान्य परिचय	१७-३२
१. बिहारी का नाम	१७
२. जन्म-स्थान	२०
३. जन्म-काल	२०
४. बिहारी के पिता	२१
५. विवाह	२३
६. परिवार	२४
७. आश्रयदाता	२४
८. शाहजहाँ से सम्बन्ध	२५
९. अन्य घटनाएँ	२५
१०. मृत्यु	२६
११. बिहारी के ग्रन्थ	२६
१२. बिहारी-सतसई का रचना काल	२७
१३. बिहारी-सतसई का सामान्य परिचय	२८
१४. बिहारी-सतसई की विषयवस्तु	२८
१५. बिहारी-सतसई का महत्त्व	२९

व्यक्तित्व

२. व्यक्तित्व : सामान्य विवेचन	३३-४६
१. व्यक्तित्व : अर्थ	३३
२. व्यक्तित्व : परिभाषा	३५

३. व्यक्तित्व के विभिन्न पक्ष

४. व्यक्तित्व और साहित्य (गम्भिर)

(क) व्यक्तित्व और विषयवस्तु

(१) व्यक्तित्व का शारीरिक पक्ष और विषयवस्तु

(२) बौद्धिक पक्ष और विषयवस्तु

(३) भाषात्मक पक्ष और विषयवस्तु

(४) चारित्रिक पक्ष और विषयवस्तु

(ख) व्यक्तित्व और शैली

(१) व्यक्तित्व का शारीरिक पक्ष और शैली

(२) बौद्धिक पक्ष और शैली

(३) भाषात्मक पक्ष और शैली

(४) चारित्रिक पक्ष और शैली

३. बिहारी के व्यक्तित्व का बौद्धिक पक्ष

१. बिहारी की कल्पना-शक्ति

२. बिहारी की स्मरण-शक्ति (स्मृति)

३. बिहारी की तर्क-शक्ति

(क) बिहारी की आगमन तर्कशक्ति

(ख) बिहारी की उपमान तर्कशक्ति

(ग) बिहारी की निगमन तर्कशक्ति

४. बिहारी की ज्ञान शक्ति

५. बिहारी की ग्रहण-शक्ति

४. बिहारी के व्यक्तित्व का भाषात्मक पक्ष

१. सहज प्रवृत्तियाँ और भावनाएँ : सामान्य विवेचन

२. बिहारी की सहज प्रवृत्तियाँ

(क) काम-प्रवृत्ति

(ख) आत्मदैव्य की प्रवृत्ति

(ग) हास्य-प्रवृत्ति

५. बिहारी के व्यक्तित्व का चारित्रिक पक्ष

१. प्रकृति एवं स्वभाव

२. चारित्रिक गुण

(क) उदारता

(ख) विनम्रता	२६
(ग) निष्कपटता	२७
(घ) स्पष्टवादिता	२८
(ङ) सहिष्णुता एवं निष्पृहता	२९
(च) स्वाभिमान	२९
(छ) विनोदप्रियता	१००

३. क्रियात्मक (ध्यावहारिक) प्रवृत्तिर्माँ	१०१
---	-----

(क) रुचि	१०१
----------	-----

(१) नागरिक रुचि	१०२
(२) प्रिय श्रुतु	१०३
(३) प्रिय स्मोहार	१०३
(४) प्रिय ओष-जन्तु	१०४
(५) प्रिय पुष्प	१०४
(६) प्रिय रंग	१०५
(७) प्रिय परिधान	१०५
(८) प्रिय आभूषण	१०६

(ख) शौक	१०६
---------	-----

६. बिहारी के व्यक्तित्व का प्रकार	१०७-११२
-----------------------------------	---------

१. व्यक्तित्व के प्रकार : सामान्य विवेचन	१०७
२. बिहारी के व्यक्तित्व का प्रकार	१०८
३. बिहारी का व्यक्तित्व : संगठित या बिघटित ?	१११

जीवन-दर्शन

७. जीवन-दर्शन : सामान्य विवेचन	११५-१२३
१. जीवन-दर्शन : परिभाषा	११५
२. जीवन-दर्शन एवं जीवन-दृष्टि	११८
३. जीवन-दर्शन के प्रकार	११८
४. साहित्य और जीवन-दर्शन	१२०

८. बिहारी का जीवन-दर्शन

१२४-१४६

१. बिहारी के जीवन का चरम सक्षय	१२४
२. अध्यात्म, दर्शन एवं धर्म के प्रति दृष्टिकोण	१२६
३. सामाजिक मर्यादाओं एवं नैतिक मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण	१२८
४. राजनीति एवं प्रशासन सम्बन्धी दृष्टिकोण	१३१
५. लोकनीति एवं लोक व्यवहार सम्बन्धी दृष्टिकोण	१३५
६. कला और साहित्य के प्रति दृष्टिकोण	१४०
(क) काव्यादर्श	१४१
(ख) रीति सम्बन्धी दृष्टिकोण	१४४
(ग) काव्य-वस्तु के प्रति दृष्टिकोण	१४७
(घ) काव्य-शैली के प्रति दृष्टिकोण	१४८

९. उपसंहार

१५०-१५२

परिशिष्ट : सहायक ग्रन्थ सूची

१५३-१५६

“.....किसी भी काव्य रचना के सम्यक विश्लेषण के लिए कवि के व्यक्तित्व का अध्ययन आवश्यक होता है तथा व्यक्तित्व सम्बन्धी तथ्यों की जानकारी के लिए उसके जीवन-चरित को घोजना पड़ता है।”

—डा० गणपतिचन्द्र गुप्त

साम्राज्य-परिचय

बिहारी और उनकी सतसई : सामान्य परिचय

सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि प्रत्येक साहित्यिक रचना में उसके रचयिता के व्यक्तित्व का कोई न कोई अश्रुप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रायः समाहित रहता है। 'कवि अपने काव्य में जिम सामग्री—विचार, भाव, कल्पना आदि—का उपयोग करता है, वह प्रायः उसके अध्ययन, अनुभव एवं चिन्तन पर आधारित होती है, अतः किसी भी काव्य-रचना के सम्यक् विश्लेषण के लिए कवि के व्यक्तित्व का अध्ययन आवश्यक होता है तथा व्यक्तित्व सम्बन्धी तथ्यों की जानकारी के लिए उसके जीवन-चरित को खोजना पड़ता है।^१ इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ बिहारी के जीवन-चरित सम्बन्धी कतिपय पक्षों का अध्ययन विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

(१) नाम

'बिहारी सतसई' के रचयिता का नाम 'बिहारी लाल' था या 'बिहारी दास'—इस बारे में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। प्राचीन टीकाकारों में कृष्ण लाल एवं कृष्णदत्त कवि अपनी टीकाओं में 'बिहारी दास'^२ नाम का उल्लेख करते हैं, जबकि 'लाल-चन्द्रिका'^३, 'बिहारी-विहार'^४ तथा मिथ जी की 'भाषार्थ-

१. बिहारी सतसई : वैज्ञानिक समीक्षा, डा० गणपतिधन्द्र गुप्त, पृ० १६।
२. कविवर बिहारी लाल और उनका युग, रणधीर सिन्हा, पृ० ७७।
३. बिहारी की सतसई : सं० जार्ज ग्रियर्सन (सरनू लाल की लाल चन्द्रिका से संयुक्त) पृ० ४।
४. बिहारी विहार ; पं० अम्बिकादत्त व्यास, पृ० ६।

प्रकाशिका' टीका^५ में 'बिहारी सास' नाम का उल्लेख मिलता है। साता भगवानदीन भी अपनी टीका में बिहारी सास नाम का ही उल्लेख करते हैं।^६ हिन्दी के प्रथम इतिहासकार गासी द तासी^७, प्रियसंन^८, मिथकान्धु^९, भावायं रामचन्द्र शुक्ल^{१०}, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी^{११}, तथा डा० भागीरथ मिश्र^{१२} आदि इतिहासकार भी अपने ग्रन्थों में 'बिहारी सास' नाम को ही मान्यता देते हैं। जगन्नाथ दास 'रत्नाकर' दोनों मतों का समन्वय करते हुए यह मत व्यक्त करते हैं—'यह भी सम्भव है कि पहले इनका नाम बिहारी सास रहा हो और पीछे से वैराग्य होने पर बिहारी दास हो गया हो।'^{१३} किन्तु डा० गणपतिचन्द्र गुप्त ने स्पष्ट शब्दों में 'बिहारी दास' नाम का समर्थन करते हुए प्रतिपादित किया है कि मध्यकाल में बिहारी नाम के दो हिन्दी कवि प्रसिद्ध हुए थे, जिनमें सतसईकार बिहारी दास थे तथा दूसरे टीकाकार बिहारी सास। ये दूसरे कवि सतसईकार बिहारी के लगभग एक शताब्दी बाद हुए थे और इन्होंने 'रस-चन्द्रिका' नाम की एक टीका लिखी थी। इनका विस्तृत परिचय 'शिव सिंह सरोज' एवं 'मतिराम ग्रन्थावली' आदि में भी मिलता है। हमारे कुछ इतिहासकारों ने भ्रान्तिवश 'बिहारी दास' एवं 'बिहारी सास' को एक ही व्यक्ति मानते हुए सतसईकार बिहारी दास को बिहारी सास बना डाला है।^{१४} डा० गुप्त ने 'बिहारी दास' नाम के पक्ष में निम्नांकित प्रमाण प्रस्तुत किये हैं—^{१५}

(क) बिहारी के समकालीन कवि कुलपति मिश्र ने जो कि बिहारी के भानजे

५. बिहारी सतसई की सरल टीका ; साता भगवानदीन, पृ० ४।
६. भावायं प्रकाश टीका (बिहारी सतसई) प० ज्वाला प्रसाद, पृ० ५।
७. हिन्दुई साहित्य का इतिहास (तासी के ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद), अनुवादक डा० लक्ष्मीसागर वाण्येय, पृ० १८२-८६।
८. हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास (डा० जार्ज प्रियसंन के ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद), अनुवादक—किशोरीलाल, पृ० १७५-७६।
९. मिथकान्धु, विनोद, द्वितीय भाग, पृ० ४३२।
१०. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल, पृ० २४६।
११. हिन्दी साहित्य, डा० द्विवेदी, पृ० ३२४।
१२. हिन्दी साहित्य, द्वितीय खण्ड, स० डा० धीरेन्द्र वर्मा, पृ० ४०७।
१३. कविवर बिहारी, जगन्नाथ दास 'रत्नाकर', पृ० ३१६।
१४. बिहारी सतसई : वैज्ञानिक समीक्षा, डा० गुप्त, पृ० १७
१५. वही, पृ० १७-१८।

भी थे, अपनी 'जुवति तरंगिनी' में बिहारी प्रशंसा करते हुए उन्हें 'बिहारी दास' नाम से ही पुकारा है—

‘भांति भांति रचना सरस देव गिरा ज्यों घ्यास ।

तो भाषा सब कविनु में विमल बिहारी दास ॥’

(ख) बाबू जगन्नाथ दास रत्नावर को जयपुर से बिहारी सतसई की एक अत्यन्त प्राचीन प्रति प्राप्त हुई थी जो कि बिहारी के आश्रयदाता राजा जयसिंह के पुत्र कुँवर रामसिंह के निमित्त लिखी गई थी, इसमें भी कुछ फुटकर दोहे मिलते हैं जिनमें 'बिहारी दाम' नाम दिया हुआ है—

‘सुख सिंगार में बूझि कै भयो बिहारी दास ।

जगतै किरत उदास अब मुकवि बिहारी दास ॥’

(ग) परवर्ती टीकाकारों ने भी 'बिहारी दास' नाम का उल्लेख किया है—

‘बिष्णु सात सौ दोहरा मुकवि बिहारी दास ।

दिनाँह अनुक्रम ए भए, ग्रंथि मंडल सु प्रकास ॥’

—कोविद कवि

मुकवि बिहारी दास सौ तिन कीनों अति प्यार ।

बहुत भांति सनमान करि बोलत बई अपार ॥

—कृष्ण कवि

(घ) बिहारी के बल-बूझ में भी 'बिहारी दास' नाम ही उपलब्ध है ।

डा० गुप्त के मतानुसार 'बिहारी दाम' के स्थान पर 'बिहारी लाल' नाम की प्रांति के दो आधार हैं । एक तो 'बिहारी सतसई' में ही 'बिहारी लाल' नाम आया है—

सखि सिखावत मानविधि सैननि बरजति बाल ।

हरं बहे, मो हिय बसत, सदा बिहारी लाल ॥

दूसरे, टीकाकार कृष्णलाल ने अपनी टीका 'लाल-चन्द्रिका' में बिहारी के नाम का उल्लेख इस प्रकार किया है—

‘लाल बिहारी कृत कथा पढ़े सो होइ प्रबोध ।’

जहाँ पहले दोहे में 'बिहारी लाल' कृष्ण के पर्याय के रूप में 'बाल' के साथ

सुन मिलाने के लिए प्रयुक्त हुआ है, वहाँ 'लाल चन्द्रिका' में 'लाल' स्वयं टीकाकार के नाम का सूचक है—ऐसा रत्नाकर जी ने भी किया है। फिर भी उपर्युक्त कारणों से 'बिहारी लाल' नाम चल पड़ा।

अस्तु, उपर्युक्त प्रमाणों एवं तर्कों से सिद्ध होता है कि बिहारी के समकालीन व्यक्तियों एवं उनके निकटस्थ सम्बन्धियों ने उनका नाम 'बिहारीदास' ही माना है, ऐसी स्थिति में यदि हम भी इसी नाम का समर्थन करें तो अनुचित न होगा।

(२) जन्म-स्थान

बिहारी के जन्म-स्थान के बारे में विद्वानों में अधिक मतभेद नहीं है क्योंकि इसके सम्बन्ध में एक दोहा उपलब्ध है—

जनम ग्वालिपर जानिये छंड बुदेले बाल ।

तदनाई आई सुखद, मपुरा बसि समुराल ॥^{१८}

विभिन्न विद्वानों ने इस दोहे को प्रामाणिक मानते हुए बिहारी का जन्म ग्वालिपर में ही माना है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल^{१७}, डा० भागीरथ मिश्र^{१८} प्रभृति विद्वानों ने ग्वालिपर के निकट बसुआ गोविन्दपुर नामक स्थान को बिहारी का जन्म स्थान माना है।

(३) जन्म-काल

लाला भगवानदीन जी ने बिहारी का जन्म संवत् १६६० में माना है।^{१९} हिन्दी साहित्य के लगभग सभी इतिहासकार यह मानते हैं कि बिहारी का जन्म सत्रहवीं शती में हुआ था किन्तु जन्म-संवत् के सम्बन्ध में मतभेद नहीं है। प्रिय-संन^{२०} बिहारी का जन्म सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में, डा० भागीरथ मिश्र^{२१} संवत् १६५२, मिश्रबन्धु^{२२} एवं रामचन्द्र शुक्ल^{२३} संवत् १६६० और डा० हजारी

१६ हिन्दी नवरत्न, द्वितीय संस्करण, पृ० २७५।

१७. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल, पृ० २४६।

१८. हिन्दी साहित्य, स० डा० धीरेन्द्र वर्मा, पृ० ४०७।

१९. बिहारी सतसई की सरल टीका, लाला भगवानदीन, पृ० ४।

२०. हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास, अनु० किशोरी लाल गुप्त, पृ० १७५-७६।

२१. हिन्दी साहित्य, स० डा० धीरेन्द्र वर्मा, पृ० ४०७ (द्वितीय खण्ड)।

२२. मिश्रबन्धु विनोद, द्वितीय भाग, पृ० ४३२।

२३. हिन्दी साहित्य का इतिहास; रामचन्द्र शुक्ल, पृ० २४६।

प्रसाद द्विवेदी^{२४} सन् १६०० अथवा संवत् १६५७ अधिक विषयसनीय मानते हैं। 'विहारी विहार' की पद्यबद्ध भूमिका के आधार पर रत्नाकर जी^{२५} विहारी का जन्म संवत् १६५२ स्थिर करते हैं तथा डा० तगेन्द्र^{२६} द्वारा संपादित 'हिन्दी साहित्य के वृहत् इतिहास' में भी इसी मत की पुष्टि की गई है। डा० गुप्त भी इसी मत को मान्यता देते हैं।^{२७} अतः हमारे विचार से विहारी का जन्म संवत् १६५२ अर्थात् सन् १५६५ ई० के लगभग माना जा सकता है।

(४) विहारी के पिता

'विहारी सतसई' में एक दोहा^{२८} उपलब्ध है जिसके आधार पर विभिन्न टीकाकार एवं आलोचक इस बारे में एनमत हैं कि उनके पिता का नाम 'केशव राय' था। विहारी के भानजे कुलपति मिश्र ने भी अपने मातामह की स्तुति करते हुए उन्हें कवि भी बताया है^{२९}— अतः यह तो प्रायः सभी विद्वान् स्वीकार करते हैं कि विहारी के पिता कवि केशवराय थे, किन्तु ये प्रसिद्ध कवि केशव (जिन्होंने 'रामचन्द्रिका' की रचना की थी) थे या उनमें कोई भिन्न व्यक्ति थे, हम विषय को लेकर विद्वानों में विवाद है। सर्वप्रथम राधाकृष्ण दास जी ने प्रसिद्ध कवि केशव को ही विहारी का पिता सिद्ध किया। बाबू जगन्नाथ शर्मा 'रत्नाकर' प्रसिद्ध केशव से विहारी का निकट सम्बन्ध मानते हुए उन्हें गुरु-शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं।^{३०} पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किसी अन्य 'केशव-केशवराय' को विहारी का पिता माना है। डा० गणपतिचन्द्र गुप्त ने अपने शोध-प्रबन्ध में इस प्रश्न पर पुनर्विचार करते हुए निम्नांकित प्रमाणों के आधार पर प्रसिद्ध कवि केशव-दास को विहारी का पिता माना है^{३१}—

२४. हिन्दी साहित्य ; डा० द्विवेदी, पृ० ३२४।

२५. कविवर विहारी—जगन्नाथ दास रत्नाकर, पृ० ३५७।

२६. हिन्दी साहित्य का वृहत् इतिहास, पष्ठ भाग, सं० डा० तगेन्द्र, पृ० ५१२।

२७. विहारी सतसई: ब्रजानिक समीक्षा, डा० गुप्त, पृ० २०।

२८. प्रगट भये द्विजराज-कुल, सुवन बसे ब्रज आइ।

मेरे हरी कलेस सब, केसव केसवराइ॥

—विहारी रत्नाकर, दो० सं० १०१।

२९. कविवर मातामह गुमिरि केसौ केसौराइ।

कहाँ क्या मारय की भाषा छन्द बनाइ॥

—संग्राम सार।

३०. कविवर विहारी—जगन्नाथ दास रत्नाकर, पृ० ३५८-५९

३१. हिन्दी काव्य में शृंगार परम्परा और महाकवि विहारी ; डा० गुप्त
द्वि० सं० पृ० ११५-११७।

बिहारी : ध्येयित्व एवं जीवन-दरांन

(क) बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ तथा बचपन बुन्देलखण्ड में व्यतीत हुआ और युवावस्था उनकी ससुराल मथुरा में व्यतीत हुई। दूसरी ओर प्रसिद्ध केशवदास ने भी 'कवि प्रिया' में अपना परिचय दिया है जिससे स्पष्ट है कि उनकी पितृ-भूमि ग्वालियर थी तथा वे बुन्देलखण्ड के राजाओं के आश्रय में रहे। केशव-दास ने बृद्धावस्था में सन्यास ले लिया था।

(ख) बिहारी के जन्म के समय कवि केशव लगभग ३४ वर्ष की आयु के थे। प्रसिद्ध कवि कुलपति ने सुप्रसिद्ध कवि केशव को अपना मातामह के रूप में उल्लिखित किया है तथा आचार्य शुक्ल के मतानुसार कुलपति बिहारी के भानजे थे।

(घ) बिहारी की पत्नी केशव की पुत्र-वधू के रूप में प्रसिद्ध थी जो कविता भी रचती थी।

(ङ) बिहारी के गुरु नरहरिदास की गद्दी ओरछा के समीप थी तथा जिनका प्रसिद्ध कवि केशव से गहरा सम्बन्ध था।

(च) केशवदास ने प्रवीणराय पातुर की प्रशंसा अपनी 'कवि-प्रिया' में की है। इसका उल्लेख बिहारी के भी दो दोहों में मिलता है।

(छ) 'बिहारी-सतसई' में बुन्देलखण्ड के कुछ विशेष शब्द प्रयुक्त हुए हैं।

(ज) केशवदास के वर्तमान वंशज से प्राप्त वंश-पत्र में केशव के पाच पुत्रों में से सबसे बड़े का नाम बिहारी दास है तथा बिहारी दास के वंशज भी स्वयं को प्रसिद्ध कवि केशव का वंशज मानते हैं।

प्रसिद्ध कवि केशव से बिहारी का सम्बन्ध मानने के विरोध में मुख्यतः दो युक्तियाँ दी जाती हैं—एक तो यह कि केशव सनाढ्य ब्राह्मण थे जब कि बिहारी चतुर्वेदी माने जाते थे। दूसरे, बिहारी के पिता का नाम 'केशव केशव राय' या 'केशव राय' था। डा० गुप्त ने इन दोनों युक्तियों का खण्डन करते हुए बताया है कि जिस बिहारी को चतुर्वेदी माना जाता है वह सतसईकार बिहारी न होकर 'बिहारी-सतसई' की टीका लिखने वाले 'बिहारी लाल' थे जो बिहारी के लगभग सौ वर्ष बाद ब्रून्दी में हुए थे। किन्तु ब्रून्दी वाले बिहारी लाल को भ्रान्ति से सतसईकार मान लिया गया। दूसरे, प्रसिद्ध कवि केशवदास ने भी अपने काव्य में अनेक स्थलों पर केशव-केशवराय, नाम का उल्लेख किया है, जैसे—

'केशव-केशवराय मनो कमलासन के सिर ऊपर सौहैं।'।

अतः डा० गुप्त के अनुसार 'बिहारी प्रसिद्ध कवि केशवदास के पुत्र थे—यह

—रामचन्द्रिका

एक ऐसा निर्णय है जिसमें किसी भी सन्देह और शंका के लिए अवकाश नहीं।^{३२} किन्तु डा० रणधीर सिन्हा ने डा० गुप्त के मत पर पुनर्विचार करते हुए यह आपत्ति की है कि केशवदास के वंशजों से उपलब्ध वंश-वृक्ष को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें केशव के पांच पुत्र बताए गए हैं किन्तु पुत्री एक भी नहीं।^{३३} अर्थात् डा० सिन्हा के अनुसार यह वंश-वृक्ष इसलिए अप्रामाणिक है क्योंकि इसमें केशव की पुत्री का नाम का उल्लेख नहीं है। शायद डा० सिन्हा एवं उनके पथ-प्रदर्शक इस बात को भूल गये कि हिन्दुओं के वंश-वृक्ष में केवल पुत्रों का ही नाम दिया जाता है, पुत्रियों का नहीं, अन्यथा वे इसे अप्रामाणिक नहीं मानते। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि केशवदास पर शोध करने वाले विद्वान डा० विजयपाल सिंह एवं डा० किरणचन्द्र शर्मा भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि बिहारी प्रसिद्ध कवि केशव के ही पुत्र थे। केशवदास और बिहारो के व्यक्तित्व में भी ऐसी समानता मिलती है कि दोनों में पिता-पुत्र सम्बन्ध स्वीकार किया जा सकता है। अतः जब तक इस मत के विपक्ष में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल जाता, हमें इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

(५) विवाह

बिहारो के विवाह के सम्बन्ध में विद्वानों में कोई मतभेद नहीं है। प्राचीन टीकाकारों में अम्बिकादत्त व्यास^{३४}, ज्वाला प्रसाद मिश्र^{३५} लाला भगवानदीन^{३६} आदि बिहारो का विवाह मयुरा में हुआ मानते हैं तथा इसके विपक्ष में किसी अन्य टीकाकार का कोई मत उपलब्ध नहीं है। इतिहासकारों में डा० प्रियसंन^{३७} मिश्रबन्धु^{३८}, रामचन्द्र शुक्ल^{३९}, लाला सीताराम^{४०}, डा० भगीरथ

३२. बिहारी सतसई : वैज्ञानिक समीक्षा, डा० गुप्त, पृ० ३२।

३३. कविवर बिहारी लाल और उनका युग, डा० रणधीर सिन्हा, पृ० १२२।

३४. बिहारी-बिहार, अम्बिकादत्त व्यास, पृ० ७।

३५. भावार्थ प्रकाशिका टीका, भूमिका, पृ० ७।

३६. बिहारी सतसई की सरल टीका, लाला भगवानदीन, पृ० ५।

३७. बिहारो की सतसई, सं० जार्ज प्रियसंन, प्रस्तावना, पृ० ४।

३८. मिश्रबन्धु विनोद, द्वितीय भाग पृ० ४३२।

३९. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० २४६।

४०. सेलेक्शन फ्रॉम हिन्दी लिट्रेचर, लाला सीताराम, पृ० १८८।

४१. हिन्दी साहित्य, सं० डा० धीरेन्द्र वर्मा, द्वितीय खण्ड, पृ० ४०७।

मिश्र^{४१} प्रमृति सभी विद्वान बिहारी की समुदाय मधुरा ही मानते हैं । रत्नाकर जी का मत भी इससे भिन्न नहीं है ।^{४२}

(६) परिवार

प्राचीन टीकाकार अम्बिकादत्त व्यास^{४३} के अनुसार बिहारी लाल की पत्नी अत्यन्त सुशिक्षित थी तथा उनके एक पुत्री एवं एक पुत्र थे । व्यास के अनुसार प्रसिद्ध टीकाकार वृष्णविवि ही बिहारी के पुत्र थे तथा ज्वाला प्रसाद मिश्र^{४४} इसकी पुष्टि करते हैं तथा इतिहासकारों में मिश्रवन्धु भी इसी मत का समर्थन करते हैं ।^{४५} डा० मनेन्द्र द्वारा सम्पादित 'हिन्दी साहित्य के बृहत् इतिहास' में इस मत को मान्यता देने के साथ-साथ एक अन्य मत की भी चर्चा की गई है जिसके अनुसार बिहारी के पुत्र का नाम निरञ्जन था तथा वह पोष्यपुत्र था ।^{४६} जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार बिहारी की पत्नी सुशिक्षित थी तथा बिहारी के एक भाई और एक बहिन थी ।^{४७}

(७) आश्रयदाता

प्राचीन टीकाकारों में लल्लूलाल कवि^{४८} आमेर के राजा जयसिंह सवाई को बिहारी का आश्रयदाता मानते हैं । अन्य टीकाकार जिन में अम्बिकादत्त व्यास^{४९} और ज्वाला प्रसाद मिश्र^{५०} प्रमुख हैं, मिर्जा जयसिंह को बिहारी का आश्रयदाता ठहराते हैं । व्यास जी मिर्जा जयसिंह का काल सवत् १६७४ से सवत् १७२४ तक का मानते हैं ।^{५१} बिहारी के आश्रयदाता के सम्बन्ध में इतिहासकारों में परस्पर कोई मतभेद नहीं है तथा सासी^{५२}, मिश्रवन्धु^{५३},

४२. कविवर बिहारी ; जगन्नाथ दास रत्नाकर, पृ० ३५७ ।

४३. बिहारी-बिहार ; अम्बिकादत्त व्यास, पृ० ६ ।

४४. भावार्थ-प्रकाशिका टीका, ज्वाला प्रसाद मिश्र, पृ० ६ ।

४५. मिश्रवन्धु विनोद, पृ० ४३२ ।

४६. हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, पृष्ठ भाग, सं० डा० मनेन्द्र, पृ० ५१३ ।

४७. कविवर बिहारी ; जगन्नाथ दास रत्नाकर, पृ० ३५७ ।

४८. बिहारी की सतसई, जार्ज ग्रियर्सन, पृ० ४ ।

४९. बिहारी-बिहार, अम्बिकादत्त व्यास, पृ० ८ ।

५०. भावार्थ-प्रकाशिका टीका, ज्वाला प्रसाद मिश्र, पृ० ११ ।

५१. बिहारी-बिहार ; पृ० ८ ।

५२. हिन्दुई साहित्य का इतिहास, अनु० डा० लक्ष्मीसागर वाण्येय, पृ० १८२-८४ ।

५३. मिश्रवन्धु विनोद, द्वितीय भाग, पृ० ४३२ ।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल^{५४}, लाला सीताराम^{५५} डा० द्विवेदी^{५६} एवं डा० भागीरथ मिश्र^{५७} प्रभृति एक स्वर में जयपुर के राजा मिर्जा जयसिंह को ही बिहारी का आश्रयदाता स्वीकार करते हैं।

भारतीय इतिहास ग्रन्थों में मिर्जा जयसिंह के चरित्र का पर्याप्त वर्णन हुआ है। प्रायः सभी इतिहासकार इनका राज्यकाल संवत् १६७४ से १७२४ तक मानते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह मुगल साम्राज्य के परम मित्र थे तथा शाहजहा के समक्ष जब कोई समस्या खड़ी होती तो उन्हें जयसिंह का ही मुंह देखना पड़ता था। मुगल झण्डे के नीचे उन्होंने मध्य एशिया से लेकर दक्षिण भारत के बीजापुर तक तथा पश्चिम में कन्नधार से लेकर पूर्व में मुगेर तक के प्रत्येक क्षेत्र में युद्ध किया।

सर जदुनाथ सरकार ने 'हिस्ट्री आफ औरंगजेब' नामक पुस्तक में लिखा है कि जब औरंगजेब और उसके राज्य दरबार की भर्पादा साइस्ताखा की हार तथा सूरत की सत्ति के कारण भग्न हो रही थी, तब उसने सबसे अधिक योग्य हिन्दू तथा मुसलमान सेनापतियों—जयसिंह और दिलेर खाँ को शिवाजी को दबाने के लिए भेजा। वे औरंगजेब के समय में दक्षिण के महाराज्यपाल थे। उनकी मृत्यु बरहानपुर में २ जुलाई, सन १६६७ ई० में हुई।^{५८}

(द) शाहजहां से सम्बन्ध

डा० नगेन्द्र द्वारा सम्पादित^{५९} एवं डा० वर्मा^{६०} द्वारा सम्पादित इतिहास ग्रन्थों के अनुसार बिहारी ने मथुरा में शाहजहां से भेंट की थी।

(६) अन्य घटनाएँ

डा० नगेन्द्र एवं डा० धीरेन्द्र वर्मा द्वारा सम्पादित इतिहास ग्रन्थों^{६१} के आधार पर बिहारी के विषय में कई अन्य तथ्य भी प्राप्त होते हैं—

५४. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ०, २४६।
५५. सेलेक्शन फ्रॉम हिन्दी लिट्रेचर; लाला सीताराम, पृ० १८८।
५६. हिन्दी साहित्य; डा० द्विवेदी, पृ० ३२४।
५७. हिन्दी साहित्य; सं० डा० धीरेन्द्र वर्मा, द्वितीय खण्ड; पृ० ४०७।
५८. कविवर बिहारीलाल और उनका युग; डा० रणधीर सिन्हा, पृ० १००।
५९. हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, पष्ठ भाग, पृ० ५१४।
६०. हिन्दी साहित्य; सं० धीरेन्द्र वर्मा, पृ० ४०७।
६१. (क) हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, पृ० ५१४, सं० डा० नगेन्द्र।
(ख) हिन्दी साहित्य, सं० डा० धीरेन्द्र वर्मा, द्वि० सं०।

(क) बिहारी को शाहजहां, जयपुर, आमेर तथा अन्य राजाओं से वृत्ति मिलती थी ।

(ख) बिहारी सं० १६६४ में वृन्दावन पधारे ।

(ग) बिहारी सं० १६७७ में आगरा भी गये तथा वहां उन्होंने फारसी का अध्ययन किया ।

(घ) आगरा में ही उनकी भेंट रहीम खानखाना से हुई तथा वहाँ उन्होंने शाहजहां के पुत्रोत्सव में अन्य कवियों के साथ भाग लिया ।

(ङ) वृन्दावन में उन्होंने संगीत शिक्षा पायी ।

(१०) मृत्यु

प्राचीन टीकाकार लाला भगवानदीन^{६२} संवत् १७२० को बिहारी का मृत्यु संवत् मानते हैं । मिश्रबन्धु^{६३} एवं आचार्य रामचन्द्र शुक्ल^{६४} भी इसी मत को मान्यता देते हैं किन्तु जगन्नाथ दास रत्नाकर^{६५} संवत् १७२१ को बिहारी का मृत्यु संवत् स्वीकार करते हैं ।

(११) बिहारी के ग्रन्थ

‘बिहारी सतसई’ बिहारी की एक मात्र उपलब्ध रचना है । प्राचीन टीकाकार पं० अम्बिकादत्त व्यास^{६६} तथा ज्वाला प्रसाद मिश्र^{६७} ने अपनी टीकाओं में बिहारी की आश्रय-प्राप्ति एवं सतसई की रचना सम्बन्धी एक घटना का वर्णन किया है जिसके अनुसार राजा जयसिंह मिर्जा अपनी नवविवाहिता रानी के मोह-पाश में इतने बध गये थे कि उन्होंने शासन के समस्त उत्तरदायित्वों को भुला दिया । मिर्जा जयसिंह को अपने दायित्वों के प्रति सचेत करने के लिए बिहारी ने एक दोहा रचा, जो इस प्रकार है—

नहिं परागु, नहिं मधुर मधु, नहिं विकासु इहिं काल ।

अली, कली ही सौ बंध्यौ, आगै कौन हवाल ॥

६२. बिहारी-सतसई की सरल टीका ; लाला भगवानदीन, पृ० ६५ ।

६३. मिश्रबन्धु-विनोद, द्वितीय भाग, पृ० ४३२ ।

६४. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० २४६ ।

६५. कविवर बिहारी ; जगन्नाथदास रत्नाकर, पृ० ३८२ ।

६६. बिहारी-बिहार ; पं० अम्बिकादत्त व्यास, पृ० ६ ।

६७. भावार्थ प्रकाशिका टीका ; ज्वाला प्रसाद मिश्र, पृ० ६ ।

विहारी ने किसी प्रकार यह दोहा राजा जयसिंह के पास महल में पहुँचा दिया। राजा जयसिंह ने जब यह दोहा पढ़ा तो वे विहारी के कवित्व पर मुग्ध हो गये तथा उनसे ऐसे ही और दोहों की रचना करने का अनुरोध किया जिसके फलस्वरूप 'विहारी-सतसई' की रचना प्रारम्भ हुई। इस घटना को पुष्टि स्वयं सतसई में उपलब्ध इस दोहे में भी होती है—

हुकुम पाइ जयसाहि की, हरि-राधिका-प्रसाद ।
करी बिहारो सतसई भरी अनेक सबाव ॥१८॥

प्रायः सभी इतिहासकारों ने विहारी की आश्रयप्राप्ति एवं सतसई की रचना सम्बन्धी इस घटना को मान्यता दी है। इनमें तामी^{१९}, ग्रियर्सन^{२०}, मिश्रबन्धु^{२१}, रामचन्द्र शुक्ल^{२२}, डा० भागीरथ मिश्र^{२३} प्रभृति उल्लेखनीय हैं। डा० नगेन्द्र द्वारा सम्पादित 'हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास'^{२४} में भी इस घटना का उल्लेख किया गया है। जगन्नाथ प्रसाद तिवारी^{२५} ने तो इस घटना को न केवल मान्यता प्रदान की है अपितु इसमें अपनी कल्पना का मिश्रण कर इसे और भी रोचक रूप प्रदान कर दिया है।

(१२) विहारी-सतसई का रचना-काल

जहाँ तक 'विहारी-सतसई' के रचनाकाल का सम्बन्ध है, विद्वानों में मतभेद का अभाव है। प्राचीन टीकाकारों में ज्वाला प्रसाद मिश्र^{२६} तथा अम्बिकादत्त व्यास^{२७} सतसई का रचना काल सवत् १७१६ मानते हैं। सल्लूखाल^{२८}

६८. विहारी-रत्नाकर, दो० सं० ७१३।

६९. हिन्दुई साहित्य का इतिहास; अनुवादक—डा० लक्ष्मीसागर वाण्येय,
पृ० १८२-१८४।

७०. हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास; अनु० किशोरीलाल, पृ० १७५-७६।

७१. मिश्रबन्धु विनोद, द्वितीय भाग, पृ० ४३२।

७२. हिन्दी साहित्य का इतिहास; रामचन्द्र शुक्ल, पृ० २४६।

७३. हिन्दी साहित्य; संपादक—डा० श्रीरेन्द्र वर्मा, पृ० ४०७।

७४. हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, डा० नगेन्द्र, पृ० ५१२ (षष्ठ भाग)

७५. कविवर विहारी; जगन्नाथ दास रत्नाकर, पृ० ३७३-३७४।

७६. भावार्थ प्रकाशिका टीका, प० ज्वाला प्रसाद मिश्र, पृ० ५।

७७. विहारी-विहार, पं० अम्बिकादत्त व्यास, पृ० ८ (भूमिका)।

७८. विहारी की सतसई; जार्ज ग्रियर्सन द्वारा संपादित, पृ० ४।

कवि बिहारी सात थे। इनकी सतसई पर कई टीकाएँ लिखी गयी हैं। इस परम्परा के भार ने उनकी भाषा को उनके द्वारा कल्पित उस नायिका की भाँति ही मूँघो पाँव धर सजने के अयोग्य बना दिया है जो अपनी शोभा के भार से ही लड़पड़ा उठी थी।फिर बिहारी सूक्ति सग्रहक कवि थे।" ८६

(ग) श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र—“प्रेम के भीतर उन्होंने (बिहारी ने) सब प्रकार की सामग्री, सब प्रकार के वर्णन प्रस्तुत किये और वे भी इन्हीं सात सौ दोहो में ही। यह भी उनकी एक विशेषता ही है। नायिका-भेद या शृंगार का लक्षण-ग्रन्थ लिखने वाले भी, किसी नायिका या अलंकार आदि का घंटा साफ उदाहरण प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हुए जैसा बिहारी ने किया है। माप ही हमें यह भी भान लेने में आना-कानी नहीं करनी चाहिए कि उनकी जोड़ का हिन्दी में कोई दूसरा कवि नहीं हुआ, क्योंकि मुक्तकों में जो विशेषता होनी चाहिए वे बिहारी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। दुराग्रह करने वालों को दवा ही क्या ?" ८७

८६. हिन्दी साहित्य, पृ० ३२५-३२६।

८७. बिहारी की वाक्विवृत्ति, पृ० ११८-११९।

“यह सारा जीवन अभिव्यक्ति है । हम सब अपने को अभिव्यक्त कर रहे हैं । कोई किमी तरह कोई किसी तरह । कोई लिखकर अभिव्यक्त कर रहा है तो कोई चोरी डकैती कर तो कोई नेता या उपदेशक बन कर.....”

—डा० देवराज उपाध्याय

व्यक्तित्व

व्यक्तित्व

- * व्यक्तित्व : सामान्य विवेचन
 - * बिहारी के व्यक्तित्व का बौद्धिक पक्ष
 - * बिहारी के व्यक्तित्व का भावात्मक पक्ष
 - * बिहारी के व्यक्तित्व का चारित्रिक पक्ष
 - * बिहारी के व्यक्तित्व का प्रकार
-

२ व्यक्तित्व : सामान्य विवेचन

१. व्यक्तित्व : अर्थ

व्यक्तित्व शब्द का कोणकत अर्थ है—‘व्यक्ति का विशेष गुण या भाव ।’^१ किन्तु आधुनिक हिन्दी साहित्य में ‘व्यक्तित्व’ शब्द अंग्रेजी शब्द ‘पर्सनैलिटी’ के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है । स्वयं ‘पर्सनैलिटी’ शब्द लैटिन भाषा के ‘पर्सोना’ (Persona) शब्द में व्युत्पन्न माना जाता है । लैटिन भाषा में ‘पर्सोना’ शब्द प्राचीन काल में नाट्य अभिनय के समय पात्रों द्वारा सभाये जाने वाले नकली चेहरों के लिए प्रयुक्त किया जाता था परन्तु शीघ्र ही इसका प्रयोग व्यक्तिगत कार्य के लिए होने लगा ।^२ इसी शब्द का एक अन्य अर्थ उस ‘वेशभूषा’ विशेष से भी लिया जाने लगा जिसे अभिनय करते समय अभिनेता लोग धारण करते हैं । जब व्यक्ति राजा की पोशाक पहनकर रंगमंच पर अभिनय करता है तो उसके क्रियाकलाप उसकी सामान्य दशा से भिन्न हो जाते हैं । चूकि व्यक्ति के व्यक्तित्व को बाह्य गुणों के द्वारा आका जाता है अतः ‘पर्सोना’ शब्द से ही आगे चलकर अंग्रेजी में ‘पर्सनैलिटी’ शब्द की उत्पत्ति हो गई ।^३ आधुनिक

१. हिन्दी शब्द सागर, पृ० ४२६ ।

२. ‘First used among ancients for the dramatic mask, it soon became the name of individual role.....’

—Encyclopaedia of Psychology : Edited by Philip Lawrence Harriman. p. 455.

३. Encyclopaedia of Psychology : Edited by Philip Lawrence Harriman. p. 455.

हिन्दी साहित्य में 'व्यक्तित्व' शब्द हमें 'पर्सोनेलिटी' शब्द के हिन्दी पार्श्व के रूप में पढ़ने दिया जाता है।

पारिभाषिक अर्थ

विभिन्न दृष्टिकोणों में व्यक्तित्व के विभिन्न पारिभाषिक अर्थ भी बताये गए हैं। मेसन के मतानुसार 'व्यक्तित्व' वह उद्दीप्त मूल्य है जो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए रखता है।^४ सामंजस्य दृष्टि से 'व्यक्तित्व' पूर्णता का एक भाग है। यह आममान है।^५

समाजशास्त्री व्यक्तित्व को सामाजिक चूष्टमूर्ति का प्रतिबिम्ब मानते हैं। उनके विचारानुसार 'व्यक्तित्व' उन समस्त गुणों का समूह है जो कि समाज में व्यक्ति का कार्य तथा पद निर्दिष्ट करते हैं। इस प्रकार व्यक्तित्व को सामाजिक प्रभाव शक्ति के रूप में माना जा सकता है।^६

मनोविज्ञान के जन्मदाता फ्रायड ने व्यक्तित्व के तीन भाग दिये हैं— (क) इह (Id), (ख) अह (Ego) और (ग) नैतिक मन (Super ego)। इह वह अचेतन मन है जिसमें मूल प्रवृत्तियाँ एवं प्राकृतिक इच्छाएँ रहती हैं, जो अनैतिक होती हैं तथा शीघ्र ही सृष्टि चाहती हैं। अह चेतना, इच्छा शक्ति, बुद्धि, तर्क आदि है जिसका सम्बन्ध इह तथा नैतिक मन दोनों से होता है। नैतिक मन का सम्बन्ध व्यक्ति के आदर्शों से होता है तथा यह अह को उसके दोषों के लिए धिक्कारता है। इस प्रकार मनोविज्ञानपरक दृष्टिकोण (Psychoanalytical point of view) से इह, अह तथा नैतिक मन का समुक्त प्रभाव व्यक्तित्व है।

मनोविज्ञान के अनुसार 'व्यक्तित्व' व्यक्ति की, जन्मजात एवं अर्जित बिलक्षणताओं अथवा आन्तरिक एवं बाह्य पहलुओं का, सम्बन्धित समन्वय अथवा समूह है।^७

इस प्रकार विभिन्न कोणों से देखने पर हमें व्यक्तित्व के विभिन्न पारिभाषिक

4. 'Personality is the stimulus value which one individual has for another.'

5. 'Personality is ideal of perfection. It is self realization.'
—General Psychology. R. B. Gupta, p. 496.

6. Personality is the integration of all traits which determine the role and status of the person in society. Personality might be, therefore, regarded as social effectiveness.

—An outline of Sociology. R. B. Gupta. p. 496.

७. सामान्य मनोविज्ञान, रामबाबू, पृ० ४६८।

अर्थ दिखाई पड़ते हैं। किन्तु यदि हम उपर्युक्त सभी मतों का सूक्ष्म विश्लेषण करें तो हम पायेंगे कि वास्तव में सर्वत्र 'व्यक्तित्व' का अर्थ व्यक्ति के उन विशिष्ट गुणों से ही लिया गया है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से पृथक् करते हैं, केवल सन्दर्भ अलग-अलग हैं। जहाँ दार्शनिक इन विशिष्ट गुणों के पनपने का सम्बन्ध विभिन्न व्यक्तियों का विभिन्न माता में आत्मज्ञान होने से जोड़ते हैं वहाँ समाज-शास्त्री इसका कारण यह मानते हैं कि सब व्यक्तियों पर समाज का समान प्रभाव नहीं पड़ता। मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व को मनोविज्ञान के सन्दर्भ में देखते हुए इन विशिष्ट गुणों के पीछे भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की वंश परम्परा एवं वातावरण की भिन्नता का परिणाम मानते हैं। अस्तु 'व्यक्तित्व' शब्द का प्रयोग आधुनिक युग में व्यक्ति की उन विशेषताओं एवं प्रवृत्तियों के लिए किया जा सकता है जो एक व्यक्ति को दूसरे से पृथक् करती हैं।

२. व्यक्तित्व : परिभाषा

मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम विलियम जेम्स ने 'व्यक्तित्व' की परिभाषा करने का प्रयत्न किया। उनका सुझाव था कि व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों को ही नहीं अपितु उसकी वेशभूषा सहित उन समस्त वस्तुओं के कुल योग को, जिसे वह व्यक्ति अपनी समस्तता है, 'आत्म' (Self) की सजा दी जानी चाहिए^८।

जेम्स के अनन्तर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने 'व्यक्तित्व' की विभिन्न परिभाषाएँ की हैं। मैकडगल^९ ने जहाँ 'व्यक्ति की समस्त मानसिक शक्तियों एवं प्रवृत्तियों की पारस्परिक घनिष्ठ क्रिया-प्रतिक्रियाओं की समन्वित इकाई को व्यक्तित्व माना वहाँ आग्डन ने 'व्यक्ति के आंतरिक जीवन के प्रकाशन'^{१०} को

8. 'When the psychologist—philosopher William James suggested that a man's empirical self could not be considered "the sum total of all that he can call his, not only his body and psychic powers, but his clothes.....etc." he was opening the way to the psychological description of personality'.
—Encyclopaedia of psychology by Philip Lawrence. p. 456.

9. Mc Dougall : 'a synthetic unity of all mental features and functions in their intimate interplay'.

—The Energies of Man, ed. 1932. p. 360.

10. Ogden : 'Personality is the expression of a man's inner life'.

ही व्यक्तित्व की संज्ञा दी है। इसी प्रकार वाने 'व्यक्ति की समस्त मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को' ^{११} बौद्ध 'विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के विशेष व्यवहार को' ^{१२} तथा प्लूतर 'उस विनिष्ट दाने अथवा मुख्यवर्धन प्रतिक्रियाओं के उस सन्तुलन को, जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करती है' ^{१३} व्यक्तित्व मानते हैं।

हम देखते हैं कि इन विद्वानों ने व्यक्तित्व की परिभाषा करते हुए मुख्यतः व्यक्ति के मानसिक पक्ष पर ही धन दिया है तथा व्यक्ति के शारीरिक पक्ष की सर्वथा उपेक्षा कर दी है। उन्होंने ऐसा बहाना बनाकर हमारे सामने मनोविज्ञान में मुख्यतः व्यक्ति के मानसिक पक्ष का ही अध्ययन किया जाता है। किन्तु यहाँ विचारणीय है कि 'व्यक्तित्व' केवल मनोविज्ञान में ही सम्बन्धित नहीं है अतः ये परिभाषाएँ निश्चय ही अध्यात्म दोष में ग्रस्त हैं।

व्यक्तित्व को, व्यक्ति की समस्त जन्मजात शारीरिक प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं, प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं, मूल प्रवृत्तियों एवं अनुभवजन्य विकसित मानसिक दशाओं एवं प्रवृत्तियों का कुल योग मानकर ही व्यक्तित्व की समग्रता की समझा जा सकता है। इसके लिए व्यक्ति के मानसिक एवं शारीरिक—दोनों ही पक्षों पर विचार आवश्यक है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मार्टन प्रिन्स ने ऐसा ही किया है। ^{१४} सी० जी० युंग ने भी 'साधारणतः जीवित प्राणी की जन्मजात मानसिक (मुख्य रूप में) एवं शारीरिक (गौण रूप में) क्षमताओं के विकसित रूप को व्यक्तित्व माना है।' ^{१५} इसी प्रकार डब्ल्यू० जी० आलपोर्ट की मान्यता

11. Karn : 'All the essential psychological processes that distinguish one person from another.'

—Psychology, ed. 1955, p. 190.

12. Cattle : 'personality is that which determines behaviour in a defined situation'. A. I. P. S., p. 22.

13. R. H. Wheeler : 'that particular pattern or balance of organised reactions which sets one individual off from the other.....' —Encyclopaedia of psychology, p. 456.

14. Morton Prince : 'the sum total of all the biological innate dispositions, impulses tendencies appetites and instincts of the individual and the disposition and tendencies acquired by experience.' —The Unconscious, II, 1, 1929, p. 532.

15. C. G. Jung : 'personality is the supreme realization of the innate idiosyncrasy of a living being.'

—The Development of Personality, p. 171.

है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मानसिक व शारीरिक तन्त्र का वह गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण की अनुठी व्यवस्था को निर्धारित करता है।^{१६}

इस तरह उपर्युक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि व्यक्ति की जन्मजात शारीरिक क्षमताओं, मानसिक शक्तियों एवं प्रवृत्तियों तथा स्वभावगत चारित्रिक गुणों के उस कुल योग को, जो कि व्यक्ति-विशेष को अन्यव्यक्तियों से पृथक् करता है, हम व्यक्तित्व कह सकते हैं।

३. व्यक्तित्व के विभिन्न पक्ष

पीछे के विवरण-विश्लेषण से स्पष्ट है कि व्यक्तित्व के दो प्रमुख पक्ष हैं— शारीरिक और मानसिक।

(क) शारीरिक पक्ष—इसके अन्तर्गत व्यक्ति के शरीर की लम्बाई, चौड़ाई, वजन, गठन, आवाज, चेहरे की अभिव्यक्ति, रंग इत्यादि अनेक बातें सम्मिलित हैं।

(ख) मानसिक पक्ष—मनोविज्ञान के अनुसार मन के तीन भाग हैं—ज्ञान, इच्छा और क्रिया। ज्ञान का स्वरूप बुद्धि है, इच्छा जब बलवती हो जाती है तो उद्देग (Emotion) का रूप धारण कर लेती है तथा क्रिया का स्वरूप चरित्र (Character) है। उद्देग भाव का भी निर्माण करते हैं। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मन के तीनों गुणों—ज्ञान, इच्छा एवं क्रिया के द्वारा ही क्रमशः बुद्धि, भाव एवं चरित्र का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार हम व्यक्तित्व के मानसिक पक्ष के भी तीन भेद मान सकते हैं—

(अ) बौद्धिक पक्ष,

(ब) भावात्मक पक्ष तथा

(स) चारित्रिक पक्ष।

(अ) बौद्धिक पक्ष—इसके अन्तर्गत विवेक बुद्धि, ग्रहण शक्ति, स्मरण शक्ति, कल्पना-शक्ति, ज्ञान, तर्क एवं चिन्तन की शक्ति आदि आती हैं।

(ब) भावात्मक पक्ष—इसके अन्तर्गत महज प्रवृत्तियों, भाव, भावनाएँ मनो-दशा, अनुभूतियाँ आदि आती हैं।

16. W. G. Allport : 'personality is the dynamic organisation within the individual of those Psycho-physical system that determine his unique adjustment to his environment.'

—A Psychological Interpretation, p. 48.

(स) चारित्रिक पक्ष—इसमें उन प्रतिक्रियाओं का समावेश होता है जिनका सम्बन्ध हमारी नैतिक और धार्मिक नियमावलीयों में तथा व्यक्तिगत रूप में अंगीकृत आचरण के आदर्शों से है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि में चारित्रिक प्रवृत्तियों के अनेक वर्ग-भेद किये जा सकते हैं। डा० गणपति चन्द्र गुप्त ने मनोविज्ञान के आधार पर विचार करते हुए इन्हें निम्नलिखित चार समूहों में बांटा है^{१०}—

(१) प्रवृत्ति एवं स्वभाव—जैसे शान्त प्रवृत्ति, चञ्चल प्रवृत्ति, गंभीर प्रवृत्ति, कोमल प्रवृत्ति इत्यादि।

(२) चारित्रिक गुण—जैसे उदारता, विनम्रता, निष्ठापटुता, सहिष्णुता आदि।

(३) बौद्धिक मान्यताएँ—जैसे दृष्टिकोण, विचारधारा, आदर्श आदि।

(४) क्रियात्मक प्रवृत्तियाँ—जैसे रुचि, शौर्य, आदर, व्यवसाय, लोभ-व्यवहार आदि।

कुछ मनोवैज्ञानिक 'सामाजिकता' को व्यक्तित्व का अलग पक्ष स्वीकारते हैं। सामाजिकता में उनका अभिप्राय है व्यक्ति समाज में दूर भावता है अथवा तटस्थ रहता है, सामाजिक दृष्टि में आक्रामक है, अभिमानी है या सहानुभूतिशील आदि^{११}। किन्तु हमारे विचार में इन सब बातों का सम्बन्ध वास्तव में व्यक्ति की रचि तथा स्वभाव से ही है अतः हम इसे व्यक्तित्व का अलग पक्ष न मानकर चरित्र एवं वार्म व्यवहार के अन्तर्गत रखना ही उचित समझते हैं। यहाँ जो सत्यता है कि सामाजिकता का सम्बन्ध व्यक्ति के वाह्य पक्ष से है अतः इसको मानसिक पक्ष के अन्तर्गत रखना ठीक नहीं। किन्तु वास्तव में व्यक्ति की समस्त शारीरिक क्रियाओं पर मस्तिष्क एवं मन का नियन्त्रण होता है अतः व्यक्ति जो-कुछ भी आचरण करता है वह मस्तिष्क या मन के आदेश पर ही करता है अतः इसे मानसिक पक्ष के अन्तर्गत रखना सर्वथा उचित है।

इसी प्रकार कुछ विद्वान् आध्यात्मिकता को भी व्यक्तित्व का एक अलग पक्ष स्वीकारते हुए व्यक्तित्व के तीन पक्ष मानते हैं—शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। किन्तु वास्तव में अध्यात्म बुद्धि, भाव एवं कर्म की श्रेष्ठता से सम्बद्ध है अतः आध्यात्मिक पक्ष व्यक्तित्व के मानसिक पक्ष की श्रेष्ठता का द्योतक मात्र है, इसलिए इसे व्यक्तित्व के एक अलग पक्ष के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

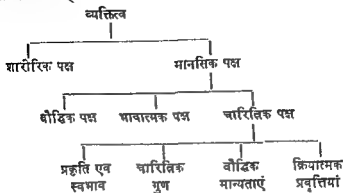
१७. साहित्य विज्ञान, डा० गणपति चन्द्र गुप्त, पृ० २३५।

१८. मनोविज्ञान, यदुनाथ सिन्हा, पृ० ३३६।

१९. 'जीवन में भोजन और श्रम का महत्व', आचार्य शिवानन्द अवधूत

—'आनन्दलोक' पत्रिका, अक्टू० १९७२ अंक।

व्यक्तित्व के विभिन्न नियोजक तत्वों की तालिका रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है—

४. व्यक्तित्व और साहित्य

साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है और यह एक सीमा तक है भी सही। किन्तु क्या कारण है कि एक ही युग में, एक ही समाज में रहते हुए दो कवि, एक ही विषय पर दो परस्पर भिन्न कृतियों का सर्जन करते हैं? क्या कारण है कि दो वैज्ञानिक यदि एक ही फूल का विश्लेषण करते हैं तो उनके निष्कर्ष समान होते हैं जबकि दो साहित्यकार यदि एक ही फूल पर निबन्ध लिखें तो वे परस्पर भिन्न होंगे? इसका कारण यह है कि प्रत्येक साहित्यकार में एक भिन्न विचारधारा, भिन्न अनुभूतियां और जीवन के प्रति सोचने का एक भिन्न दृष्टिकोण विद्यमान होता है। विचारधारा, अनुभूति आदि इन वैयक्तिक विशिष्टताओं को, जिनके कारण प्रत्येक साहित्यकार की रचना में अन्तर आ जाता है, वैयक्तिकता का नाम दिया गया है और इसे साहित्य के तीन प्रमुख भेदक लक्षणों में से एक माना गया है। दूसरी ओर 'व्यक्तित्व' का शाब्दिक अर्थ है—व्यक्ति का विशेष भाव या गुण। 'व्यक्तित्व' शब्द पर व्यापक दृष्टि से विचार करते हुए प्रायः इसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति के जीवन के प्रति दृष्टिकोण, उसकी विचारधारा, उसके ज्ञानबोध, उसकी अनुभूतियों, उसके चरित्र, उसकी वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक स्थिति, उसकी रचि और उसके व्यवहार आदि के समन्वित रूप को लिया जाता है, जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं कि साहित्य में भी व्यक्ति को इन निजी अनुभूतियों, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, पारिवारिक स्थिति, चरित्र, उससे ज्ञानबोध इत्यादि का ही प्रतिफलन होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि साहित्य में रचयिता के व्यक्तित्व का ही प्रतिफलन होता है।

डा० देवराज उपाध्याय ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है—“यह सारा जीवन अभिव्यक्ति है। हम सब अपने को अभिव्यक्त कर रहे हैं। कोई रिमी तरह, कोई पिरी तरह। कोई निष्कारण अभिव्यक्त कर रहा है, तो कोई चोरी चकनी कर, तो कोई नेता या उपदेशक बनकर।”^{२०} अतः हमें कोई सन्देह नहीं कि प्रत्येक कृति पर कृतिकार के व्यक्तित्व की अमिट छाप विद्यमान रहनी है।

हम पीछे विवेचन कर चुके हैं कि व्यक्तित्व के चार पक्ष होते हैं—शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक और चारित्रिक। इसी प्रकार साहित्य के भी दो तत्त्व प्रधान हैं—विषयवस्तु और शैली। यहाँ हम क्रमशः इस पर विचार करेंगे कि व्यक्तित्व के किस पक्ष का साहित्य के निम्न तत्त्व में निम्ना सम्बन्ध है।

(क) व्यक्तित्व और विषयवस्तु

१. व्यक्तित्व का शारीरिक पक्ष और विषयवस्तु—व्यक्तित्व के शारीरिक पक्ष का साहित्य की विषयवस्तु से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिक अप्रत्यक्ष रूप में व्यक्तित्व के शारीरिक पक्ष का विषयवस्तु के तीन तत्वों—विचार, भाव, और कल्पना में से विचार और भाव तत्वों से सम्बन्ध मानते हैं। उनका कहना है कि शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति में ही महान विचारों एवं श्रेष्ठ भावों का उदय होगा^{२१} और रूग्ण साहित्यकार में निम्नकोटि के विचार एवं भाव उत्पन्न होंगे किन्तु वास्तव में यदि यह सत्य होता तो कई महान व्यक्ति जीवन के अन्तिम क्षणों में अस्वस्थ रहते हुए भी महान रचनाओं का स्रजन नहीं कर पाते। दूसरी ओर अत्याधुनिक साहित्यकार शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होते हुए भी निकृष्ट कोटि की रचनाओं का स्रजन करते देखे जा सकते हैं, अतः हमारे विचार में व्यक्तित्व के शारीरिक पक्ष का विषयवस्तु में विशेष सम्बन्ध नहीं है।

(२) बौद्धिक पक्ष और विषयवस्तु—प्रत्येक व्यक्ति साहित्य रचना में जिन विचारों का प्रतिपादन करता है, वे उसके बौद्धिक पक्ष की ही देन होते हैं। विषयवस्तु के तीन तत्वों—विचार, भाव और कल्पना में से विचार तत्व साहित्यकार के सामान्यज्ञान, उसकी तर्कशक्ति, स्मरणशक्ति आदि पर आश्रित होता है तथा कल्पना तत्व का मुख्य रूप से सम्बन्ध साहित्यकार की कल्पना शक्ति से है। लेकिन जैसा कि हम पीछे स्पष्ट कर चुके हैं, मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व के बौद्धिक पक्ष के अन्तर्गत व्यक्ति की सामान्य बुद्धि, ग्रहण शक्ति, स्मरण शक्ति,

२०. साहित्य एवं शोध कुछ समस्याएँ, डा० देवराज उपाध्याय, पृ० ११४।

२१. सामान्य मनोविज्ञान; रामबाबू गुप्त, पृ० ५०२।

कल्पना शक्ति, चिन्तन शक्ति आदि को लेते हैं, अतः हमें यह मानना पड़ेगा कि व्यक्तित्व के बौद्धिक पक्ष का विषयवस्तु के विचार एवं कल्पना तत्त्व से घनिष्ठ सम्बन्ध है।

(३) भावात्मक पक्ष और विषयवस्तु—विषयवस्तु के तीन तत्त्वों—विचार भाव या कल्पना में से भावतत्त्व को अनेक आचार्यों ने साहित्य की आत्मा घोषित किया है। स्पून घटनाओं और विस्तृत इतिवृत्त निरूपण की अपेक्षा साहित्य में सूक्ष्म भावनाओं का अधिक महत्त्व है। लेकिन श्री युग महोदय मानते हैं कि— भाव व्यक्त की अनुभूति चेष्टाओं एवं दैहिक गनियों से सम्बन्धित वह अव्यवस्थित अवस्था है जोकि विशेष मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों में उत्पन्न होती है।^{२२} अन्य विद्वान भी मानते हैं कि भावना एक अर्जित प्रवृत्ति है जिसका निर्माण धीरे-धीरे कई अनुभवों एवं क्रियाओं से होना है।^{२३}—‘भावनाएँ भावों के रूप में अभिव्यक्त होती हैं।’^{२४} ‘मनोदशा भी भावोद्दीपन का कारण बन सकती है।’^{२५} अनुभूति और भाव में सूक्ष्म अन्तर होते हुए भी वे एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध हैं।^{२६} अतः स्पष्ट है कि साहित्य में अभिव्यक्त भाव एवं भावनाएँ व्यक्त की सहज प्रवृत्तियों, निजी अनुभूतियों, मनोदशाओं आदि पर आधारित होती हैं। दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व के भावात्मक पक्ष के अन्तर्गत सहज प्रवृत्तियों, भावनाओं, मनोदशाओं, अनुभूतियों आदि को लेते हैं, अतः निश्चय ही व्यक्तित्व के भावात्मक पक्ष का विषयवस्तु के भाव तत्त्व में गहरा सम्बन्ध है।

विषयवस्तु के शेष दो तत्त्वों में से विचारतत्त्व व्यक्त की निजी अनुभूतियों पर भी आधारित होता है। ‘प्रत्येक दार्शनिक अपनी अनुभूतियों के विश्लेषण के द्वारा विचारों का विकास करता है तो दूसरी ओर हम व्यावहारिक जीवन में विचारों की अनुभूति भी प्राप्त करते हैं।—तर्क, और कल्पना की सहायता से अनुभूतियों को विचारों में और विचारों को अनुभूतियों में परिणत किया जा सकता है।’^{२७} लेकिन अनुभूतियाँ व्यक्तित्व के भावात्मक पक्ष के अन्तर्गत आती

22. Emotion in man and animal, p. 51.

23. Mc. Dougall : An outline of psychology. p. 418.

२४. साहित्य का वैज्ञानिक विवेचन ; डा० गणपति चन्द्र गुप्त, पृ० ११०।

२५. वही, पृ० ११०।

२६. वही, पृ० १०६।

२७. वही, पृ० १६६।

28. H. G. Moll : The Appreciation of poetry. p. 74.

हैं, अतः व्यक्तित्व के भावात्मक पक्ष का विषयवस्तु के विचार तत्त्व के साथ भी स्पष्ट सम्बन्ध है ।

विषयवस्तु के तीसरे तत्त्व कल्पना तत्त्व के सम्बन्ध में माल महोदय का कहना है कि—‘अपने सरलतम रूप में कल्पना एक ऐसी मानसिक शक्ति है जोकि पूर्व अनुभूत तत्त्वों की नयी प्रतिलिपियों का पुनरुत्पादन करती है ।’^{२८} अन्य अनेक विद्वान भी यह स्वीकार करते हैं कि ‘कल्पना पूर्व अनुभूतियों पर आधारित होती है ।’^{२९} अतः हमें यह मानना होगा कि विषयवस्तु के तीसरे तत्त्व कल्पना का व्यक्तित्व के भावात्मक पक्ष के साथ भी सम्बन्ध है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्तित्व के भावात्मक पक्ष का विषयवस्तु के तीनों तत्त्वों से गहरा सम्बन्ध है ।

(४) चारित्रिक पक्ष एवं विषयवस्तु—मनोवैज्ञानिक चारित्रिक पक्ष के अन्तर्गत व्यक्ति की प्रकृति, स्वभाव, बौद्धिक मान्यताओं, रुचि और शौक इत्यादि को लेते हैं । साहित्यकार जब किसी अन्य के विचारों का वर्णन करता है तो उसके पीछे उसकी राजनीतिक, दार्शनिक, धार्मिक इत्यादि बौद्धिक मान्यताओं का हाथ होता है । हर साहित्यकार का जीवन की प्रत्येक वस्तु के प्रति एक निजी दृष्टिकोण होता है जो साहित्य-रचना के समय विचार बनकर अभिव्यक्त होता है । इसके अतिरिक्त तुलसी ने राम का चरित्र लिखा और सूर ने कृष्ण का, इसका कारण इन कवियों की निजी बौद्धिक मान्यताओं एवं आदर्शों के साथ-साथ उनकी इनके प्रति रुचि एवं शौक भी था । अतः हमें यह मानना होगा कि विचार का व्यक्तित्व के चारित्रिक पक्ष के साथ गहरा सम्बन्ध है ।

विद्वान यह मानते हैं कि ‘भाव भावनाओं के रूप में संचटित होते हैं ।’^{३०} ‘जब विभिन्न भावनाएं हमारे चरित्र की स्थायी अंग बन जाती हैं तो इन्हें ही मनोवृत्ति या स्वभाव कहा जाता है, अतः मनोवृत्ति, स्वभाव एवं चरित्र को भावनाओं का ही अधिक स्थिर एवं संचटित रूप माना जा सकता है ।’^{३१} दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाव का स्थिर एवं संचटित रूप स्वभाव एवं चरित्र है । लेकिन स्वभाव एवं चरित्र व्यक्तित्व के चारित्रिक पक्ष के अन्तर्गत आते हैं, अतः व्यक्तित्व के चारित्रिक पक्ष का विषयवस्तु के भावतत्त्व से भी गहरा सम्बन्ध है यह हमें स्वीकार करना होगा । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल भी चारित्रिक प्रवृत्तियों को ‘शील दशा’ की सजा देते हुए लिखते हैं—‘उपर्युक्त विवेचन का सक्षिप्त परिणाम यह निकला कि जिन्हें साहित्य में भाव कहते हैं,

२८. साहित्य-विज्ञान , डा० गुप्त, पृ० ३८७ ।

३०. साहित्य विज्ञान ; डा० गुप्त, पृ० ११० ।

३१. वही, पृ० १११ ।

उनकी तीन दशाएं मिलती हैं—भाव दशा, स्थायी दशा और शैली दशा ।^{३२}
.....‘उच्च लक्ष्य रखने वाले मनुष्य की प्रकृति का संस्कार या निर्माण करने की मामूली रखने वाले प्रबन्ध-काव्य या नाटक के चरित्र-चित्रण का आधार ‘शैलीदशा’ ही है ।’^{३३}

बैसे भी कई बार साहित्य-रचना में स्वानुभूतियों के स्थान पर आरोपित या दूसरों से उधार ली हुई अनुभूतियाँ व्यक्त हो जाती हैं, अतः ऐसी स्थिति में साहित्य में अभिव्यक्त भावों का सम्बन्ध साहित्यकार की रुचि एवं शैली से होने के कारण व्यक्तित्व के भावात्मक पक्ष से न होकर व्यक्तित्व के चारित्रिक पक्ष से अधिक होगा ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्तित्व के चारित्रिक पक्ष का विषयवस्तु के विचार एवं भाव सत्त्व, दोनों के साथ ही घनिष्ठ सम्बन्ध है ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्यक्तित्व के चारों पक्षों में से तीन पक्षों—बौद्धिक, भावात्मक एवं चारित्रिक पक्ष का, विषयवस्तु पर किसी न किसी रूप में प्रभाव अवश्य पड़ता है । व्यक्तित्व के बौद्धिक एवं भावात्मक पक्ष का विषयवस्तु से अपेक्षा कृत अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा शारीरिक पक्ष का विषय-वस्तु से बहुत कम सम्बन्ध है ।

(ख) व्यक्तित्व और शैली

(१) व्यक्तित्व का शारीरिक पक्ष और शैली—व्यक्तित्व के शारीरिक पक्ष का शैली से बहुत कम सम्बन्ध है, लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते कि उसका शैली से कोई सम्बन्ध है ही नहीं । मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व के शारीरिक पक्ष के अन्तर्गत व्यक्ति के रूप-सौन्दर्य, शारीरिक शक्ति इत्यादि को लेते हैं । व्यक्ति का शारीरिक रूप सौन्दर्य प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से उसकी शैली को प्रभावित कर सकता है । शारीरिक हीनता एवं कुरूपता कई बार व्यक्ति के मन में हीनता की भावना उत्पन्न कर देती है, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसे व्यक्ति अन्य क्षेत्रों में विशिष्टता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ।^{३४} मध्यकालीन कवि भनिक मुहम्मद जायसी ने पद्मावत में एक स्थान पर लिखा है कि ‘एक आँध का होने पर भी मुहम्मद ने ऐसा काव्य गुना है कि जिसने

३२. रस-मीमांसा ; आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ० १८६ ।

३३. वही, पृ० १८६ ।

३४. साहित्य विज्ञान ; डा० गुप्त, पृ० २३२ ।

यह काव्य गुना वही मोहित हो गया।^{३५} हममें स्पष्ट है कि जायसी के मन में काव्य-रचना के समय अपनी शारीरिक होनता की ग्रन्थि विद्यमान थी। यह भी तथ्य है कि जायसी के काव्य में अलंकरण एवं चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक मिलती है और इसका बहुत कुछ श्रेय हम जायसी की शारीरिक होनता को दे सकते हैं।

अस्तु, व्यक्तित्व के शारीरिक पक्ष का शैली पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव परिस्थितियों के अनुसार न्यूनाधिक मात्रा में अवश्य पड़ता है।

(२) बौद्धिक पक्ष और शैली—जैसा कि पीछे स्पष्ट किया जा चुका है व्यक्तित्व के बौद्धिक पक्ष के अन्तर्गत व्यक्ति की सामान्य बुद्धि, ग्रहण शक्ति, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, चिन्तन शक्ति आदि को लिया जाता है। इनमें से ग्रहण शक्ति या सम्बन्ध साहित्य में प्रयुक्त भाषा के साथ तथा कल्पनाशक्ति का सम्बन्ध विभिन्न दृश्यों, घटनाओं के वर्णन, चित्रण एवं अलंकरण से है। यह भी तथ्य है कि मानसिक शक्तियाँ सभी व्यक्तियों में समान अनुपात में नहीं होती अतः उनके द्वारा प्रस्तुत सामग्री में भी अन्तर आ जाता है। ग्रहण-शक्ति के अन्तर के कारण ही दो कवियों की भाषा-शैली के घटक तत्त्वों—शब्दावली, अर्थशक्ति, व्याकरण, मुहावरे आदि में तथा कल्पनाशक्ति के कारण विम्ब-विधान, अलंकार-योजना, व्याख्यात्मकता, वस्तु-नियोजना आदि में अन्तर आ जाता है, जिनका सम्बन्ध साहित्य की शैली से है। अतः व्यक्तित्व के बौद्धिक पक्ष की विशिष्टताओं का साहित्यकार की शैली गत विशिष्टताओं से गहरा सम्बन्ध अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

(३) भावात्मक पक्ष और शैली—मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व के भावात्मक पक्ष के अन्तर्गत व्यक्ति की अनुभूति, संवेदना, भावावेग, भावना, मनोदशा आदि भावात्मक प्रवृत्तियों को लेते हैं। जब एक साहित्यकार सच्ची अनुभूति एवं भाव की यथार्थ प्रेरणा से प्रेरित होकर साहित्य सृजन करता है तो उसकी शैली में सहज ही अनेक आकर्षक तत्त्व समाविष्ट हो जाते हैं जो अग्यथा नहीं होते। मनोदशा का भी शैली पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मन की शान्त अवस्था में व्यक्ति भाषा के सामान्य एवं स्थिर रूप का प्रयोग तथा उत्तेजित अवस्था में भाषा के विशिष्ट रूप का प्रयोग करता है। 'भावावेश के समय हमारा स्वर विचित्र प्रकार से उच्च या मंद, उच्चारण अस्पष्ट, शब्द अस्फुट अर्थ लाक्षणिक या व्यंग्य हो जाता है। साथ ही भाव की गंभीरता एवं दीर्घता के अनुसार भी

३५. 'एक नैन कवि मुहम्मद गुनी । सोइ विमोहा जेई कवि गुनी ।'

हमारी अभिव्यक्ति का स्वस्थ परिवर्तित होना है। अस्तु, व्यक्तित्व के भावात्मक पक्ष का सम्बन्ध न केवल हमारे कथ्य से है अपितु कथन विधि में भी उसका गहरा सम्बन्ध है^{३६}।

(४) चारित्रिक पक्ष और शैली—मनोवैज्ञानिक चारित्रिक पक्ष के अन्तर्गत व्यक्ति की प्रकृति एवं स्वभाव, चारित्रिक गुण, बौद्धिक मान्यताओं, क्रियात्मक प्रवृत्तियों आदि को लेते हैं। इनका लेखक की शैली से गहरा सम्बन्ध है। शान्त और गंभीर प्रकृति के लेखकों की शैली में प्रायः गंभीरता अथवा स्थिरता का गुण तथा अस्थिर एवं चंचल प्रकृति के लेखकों में शैली में चंचलता अथवा परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है।^{३७} व्यक्ति की रचि, प्रेरणा-स्रोत, आदत, व्यवसाय आदि का भी शैली पर कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। रीतिकाल में कवित्त-सर्वियों का प्रचलन अधिक था पर विहारी ने दोहा शैली को स्वीकार किया, इसे कवि का रचि-भेद ही कहेंगे। साहित्यकार अपने व्यवसाय एवं कार्य-क्षेत्र के अनुसार ही जनता के विभिन्न वर्गों के सम्पर्क में आता है एवं उन लोगों की रचि, प्रवृत्ति एवं शैली से प्रभावित होता है। श्री एफ० एन० ल्यूक्स ने शैली सम्बन्धी अपने ग्रन्थ^{३८} में शैली के विभिन्न गुणदोषों की व्याख्या व्यावहारिक प्रवृत्तियों के आधार पर की है। उनकी मान्यता है कि जो लेखक पाठकों के प्रति सव्यवहार करना चाहता है, उसकी शैली में सरलता एवं स्पष्टता होती है जब कि इसके विपरीत अशिष्ट लेखकों की शैली में इन गुणों का अभाव रहता है।^{३९} अतः हमें व्यक्तित्व के चारित्रिक पक्ष का शैली से गहरा सम्बन्ध स्वीकार करना होगा।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्यक्तित्व के चारों पक्षों का शैली से कही-न-नही सम्बन्ध अवश्य है, चाहे मात्रा कम हो या अधिक।

निष्कर्ष

(१) व्यक्तित्व के भावात्मक पक्ष का साहित्य से सर्वाधिक सम्बन्ध है।

(२) शारीरिक पक्ष का साहित्य से सबसे कम सम्बन्ध है।

३६. साहित्य विज्ञान ; डा० गुप्त, पृ० २३४।

३७. वही, पृ० २३५।

३८. एफ० एन० ल्यूक्स ; स्टार्डल।

३९. वही, पृ० ६७।

तालिका

व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का साहित्य के विभिन्न तत्त्वों से सम्बन्ध

		विषय वस्तु			शैली
		विचार	भाव	कल्पना	
व्यक्तित्व	मानसिक पक्ष	चार्ित्रिक पक्ष	+	+	+
		भावार्थिक पक्ष	+	+	+
		बौद्धिक पक्ष	+	+	+
	शारीरिक पक्ष				+

(+) यह चिन्ह इस बात का सूचक है कि किस पक्ष का विषय के साथ सम्बन्ध है।

विहारी के व्यक्तित्व का बौद्धिक पक्ष

हम पीछे स्पष्ट कर चुके हैं कि व्यक्तित्व के बौद्धिक पक्ष के अन्तर्गत व्यक्ति की कल्पना शक्ति, स्मृति, तर्क शक्ति, ग्रहण शक्ति आदि की गणना की जाती है, अतः विहारी के व्यक्तित्व के बौद्धिक पक्ष को जानने के लिए हम यहाँ क्रमशः विहारी की कल्पना शक्ति, स्मृति, तर्क शक्ति, ज्ञान शक्ति एवं ग्रहण शक्ति पर विचार करेंगे।

१. विहारी की कल्पना-शक्ति

कल्पना : परिभाषा—प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडूगल^१ ने कल्पना की परिभाषा करते हुए कहा है कि 'कल्पना अप्रत्यक्ष वस्तुओं के सम्बन्ध में चिन्तन मनन है।' इसी प्रकार एक मनोवैज्ञानिक ई० जी० मोल^२ का कहना है कि 'कल्पना अपने सरलतम रूप में एक ऐसी शक्ति कही जा सकती है जो कि पूर्व अनुभवों की प्रतिलिपि पुनरुत्पादन करती है। 'एन्साइक्लोपीडिया आफ रिलीजियन एण्ड ऐथिक्स' के अनुसार कल्पना वह मानसिक शक्ति है जो कि वस्तुओं की अनुपस्थिति में उन्हें मस्तिष्क के समक्ष प्रस्तुत करती है।

डा० यदुनाथ सिन्हा^३ कल्पना के लक्षणों का स्पष्टीकरण करते हुए कहते

1. Mc Dougall : 'We may properly define imagination or imagining as thinking of remote objects.'

—An Outline of Psychology, p: 284.

2. E. G. Moll : The Appreciation of Poetry, p. 74.

३. मनोविज्ञान : यदुनाथ सिन्हा, पृ० १८६।

हैं—'यह अतीत के अनुभवों के तत्वों को पुनः उत्पन्न करती है और उन्हें नवीन संयोगों में रचती है।' अपने मत के और अधिक स्पष्टीकरण के लिए डा० सिन्हा उदाहरण देते हैं—'आपने भूतकात में गुलाब के फूलों और नीले रंग को देखा है, किन्तु नीले गुलाबों को कभी नहीं। लेकिन आप एक गुलाब की प्रतिमा और नीले रंग की प्रतिमा का पुनरुत्पादन कर सकते हैं तथा उन्हें एक नीले गुलाब की प्रतिमा में संयुक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार आप एक मुनहरे पहाड़ या दम सिर वाले राजस की प्रतिमा कल्पित कर सकते हैं और चतते हुए सिर हीन मनुष्यों की प्रतिमाएँ कल्पित कर सकते हैं।' ^{3*}

निश्चय ही कल्पना में अतीत के अनुभवों की हू-बहू पुनरावृत्ति नहीं होती अपितु उन्हें नये रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। हम एक स्थान पर 'शेर' को और दूसरे स्थान पर 'मनुष्य' को देखकर एक ऐसे प्राणी की कल्पना कर सकते हैं जिसका सिर शेर का और घड़ मनुष्य का हो। इस 'नृसिंह' प्राणी की जो प्रतिमा हमारे मस्तिष्क में उभरेगी वह 'नर' और 'सिंह' की प्रतिमाओं का संयुक्त परिणाम होते हुए भी 'नर' और 'सिंह' दोनों की प्रतिमाओं से भिन्न होगी। अतः हम संशेष में कह सकते हैं कि "कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है। जब व्यक्ति पिछले यथार्थ निरीक्षित तथ्यों का स्मरण करता है एवं फिर इन तथ्यों को नवीन नमूने में पुनः व्यवस्थित करता है तो वह कल्पना का प्रदर्शन करता है।" ⁴

कल्पना के भेदोपभेद—कल्पना का सूक्ष्म विश्लेषण करने के पश्चात् विभिन्न मनोवैज्ञानिक इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि कल्पना के मुख्यतः दो भेद हैं—

(१) ग्रहणात्मक (Receptive)

(२) सर्जनात्मक (Creative)

जिसी वर्णित विषय को हम जिस कल्पना शक्ति से ग्रहण करते हैं उसे ग्रहणात्मक एवं जिस कल्पना शक्ति में हम नये विषयों की रचना करते हैं उसे सर्जनात्मक कल्पना शक्ति का नाम दिया गया है।

३ *—मनोविज्ञान, यदुनाथ सिन्हा, पृ० १९०।

4. Wood Worth—"Imagination is mental manipulation, when the individual recalls facts previously observed in reality and then proceeds to arrange these facts into a new pattern he is said to show imagination,..."

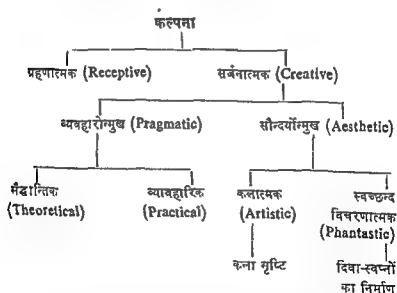
—Psychology, ed. 1937, p. 488.

५—६. माइल एन्ड्रयूजन एण्ड साइकॉलॉजी, बी० एन० शा, पृ० ३२८, ३२०

सर्जनात्मक कल्पनाशक्ति के भी दो उपभेद किये गये हैं—(१) व्यवहारोन्मुख (Pragmatic)—जिसका लौकिक व्यवहार में प्रयोग होता है और (२) सौन्दर्योन्मुख (Aesthetic)—जिसका उपयोग कला सृष्टि में किया जाता है।

इनमें भी प्रत्येक के दो-दो भेद हैं। व्यवहारोन्मुख के दो भेद हैं—(क) सैद्धान्तिक (Theoretical) और (ख) व्यावहारिक (Practical)। इसी प्रकार सौन्दर्योन्मुख कल्पना के दो भेद हैं—(अ) कलात्मक (Artistic) एवं (ब) स्वच्छन्द विचरणात्मक (Phantastic)। सैद्धान्तिक कल्पना के द्वारा विभिन्न प्रकार के नए सिद्धान्तों की खोज की जाती है तथा व्यावहारिक कल्पना शक्ति का उपयोग इन सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप देने में किया जाता है। कलात्मक कल्पना के द्वारा कला की सृष्टि की जाती है तथा स्वच्छन्द विचरणात्मक कल्पनाशक्ति के द्वारा दिवा-स्वप्नों का निर्माण होता है।

कल्पना के विभिन्न भेदोपभेदों को संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है—

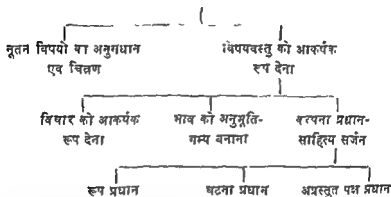

साहित्य-सर्जन में सौन्दर्योन्मुखी कलात्मक कल्पना शक्ति (Artistic Imagination) का उपयोग होता है। यह स्वच्छन्द, वैयक्तिक एवं आनन्ददायक होती है। इसी सौन्दर्योन्मुखी कलात्मक कल्पनाशक्ति की सहायता से कवि या साहित्यकार विषयवस्तु का आविष्कार, प्रस्तुतीकरण एवं विस्तार करता हुआ उसे कलात्मक रूप प्रदान करता है। यही कारण है कि 'सौन्दर्योन्मुखी कलात्मक

कल्पनाशक्ति' को कुछ विद्वान^७ 'साहित्यिक प्रतिभा' का पर्यायवाची भी मानते हैं ।

साहित्य सर्जन में सौन्दर्योन्मुखी कलात्मक कल्पना शक्ति के कार्यों को इस प्रकार समझा जा सकता है—

सौन्दर्योन्मुखी कलात्मक कल्पनाशक्ति के साहित्य सर्जन में कार्य

विहारी की कल्पना शक्ति -कल्पना शक्ति (Artistic imagination) प्रधानतः दो रूपों में कार्य करती है—

(क) नूतन विषयो का अनुसन्धान एवं चित्रण—सौन्दर्योन्मुखी कलात्मक कल्पनाशक्ति का पहला कार्य है नूतन विषयो का अनुसन्धान एवं चित्रण करना । विहारी की कल्पनाशक्ति ने इस क्षेत्र में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है । निम्नांकित दोहे इस सफलता के स्पष्ट प्रमाण हैं—

कन ईवो सौंघ्यो ससुर, बहू बुरहणो जानि ।
 रूप रह चढे लगि लग्यो, मांगन सबु जगु आनि ॥^८
 + + +
 चित पित भारज-जोगु गनि भयो, भये सुत, सोयु ।
 फिर हुसस्यो जिय जोडसी, समुसं जारज-जोगु ॥^९
 + + +

७ विहारी-सतसई वैज्ञानिक अध्ययन, (डा० गणपतिचन्द्र गुप्त), पृ० ३४ ।

८ विहारी-रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, दो० सं० २६५ ।

९ वही, दो० सं० ५७५ ।

बहु धनु लं, अहसानु कं, पारी देत सराहि ।
बंद-बधु हंसि भेद सौं, रही नाह-मुंह चाहि ॥^{१०}

यदि प्रसंगों की नूतनता की दृष्टि से देखें तो बिहारी अपनी परम्परा के कवियों से बहुत आगे दिखाई देंगे, क्योंकि उन्होंने नायक नायिका की क्रीड़ाओं के इतने अधिक नूतन प्रसंगों की कल्पना की है कि शायद ही किसी अन्य मुक्तककार कवि ने ऐसा किया हो^{११} ।

(प्र) विषयवस्तु को आकर्षक रूप प्रदान करना—सौन्दर्योन्मुखी कलात्मक कल्पनाशक्ति का दूसरा कार्य विषयवस्तु को निम्नात्मक रूप में प्रस्तुत करके उसे आकर्षक रूप प्रदान करना है । ऐसा वह तीन प्रकार से करती है—

(i) विचारों को आकर्षक रूप प्रदान करने ।

(ii) भावों को अनुभूतिगम्य अथवा आकर्षक बनाकर ।

(iii) स्पष्ट रूप में—कल्पना-प्रधान माहित्य का सृजन करके ।

बिहारी की कल्पनाशक्ति ने तीनों ही रूपों में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है—

(i) विचारों को आकर्षक रूप प्रदान करना—अनुदार दाता कुछ देता है तो बदले में इज्जत ले लेता है इस शुष्क विचार को आकर्षक ढंग से प्रतिपादित करने के लिए बिहारी ने अपनी कल्पना-शक्ति का उपयोग करते हुए निम्नांकित दोहा गढ़ डाला—

नाहि पावसु, ऋतुराज यह, तजि, तरवर, चित भूल ।

अपसु भएँ विनु पाइ है क्यों नयदल, फल, फूल ॥^{१२}

इसी प्रकार राजा जयसिंह का अपनी नव-विवाहिता रानी के मोह पाश में बंधकर राजकार्यों में विरक्त हो जाने के विचार को आकर्षक रूप प्रदान करने के लिए बिहारी की कल्पनाशक्ति राजा जयसिंह और उनकी रानी के स्थान पर अली और कली को प्रतिष्ठित कर देती है—

नाहि परासु, नाहि मधुर मधु, नाहि बिकासु इहि काल ।

अली, कली ही मौं बंध्यौ, आगे कोन हवाल ॥^{१३}

१०. बिहारी रत्नाकर, दो० सं० ४७६ ।

११. बिहारी सतसई ; वैज्ञानिक समीक्षा ; डा० गुप्त, पृ० ३५ ।

१२. बिहारी रत्नाकर, दो० सं० ४७४ ।

१३. वही, दो० सं० ३८ ।

विचारों को आकर्षक रूप प्रदान करने में बिहारी की कल्पनाशक्ति ने सत-सई के ऐसे अनेक दोहों में अपना कमाल दिखाया है, यथा—

(फ) स्वारथु मुरुतु न, भ्रम यूथा, वेष्टि, जिहंग, विचारि ।

बाज, परायें पानि परि, तूं पच्छीनु न मारि ॥^{१४}

(घ) सरस कुमुम भंडरातु अस्ति, न झुकि क्षपटि लपटातु ।

हरसत अति मुकुमाय तनु, परसत मन न पत्पातु ॥^{१५}

(ग) जिन दिन देखे ये कुमुम, गई सुवीति महार ।

अय, अलि, रहो गुलाब में, अपत, कंटोली डार ॥^{१६}

(ii) भावों की अनुभूति गम्य अथवा आकर्षक बनाना—(भावों की सफल अभिव्यक्ति के लिए)

जब भाषा स्वयं संपूर्ण भाव सवेदन को संप्रेषित करने में असमर्थ हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कवि विरोधी चित्तों की कल्पना करता है । ऐसे विषय जो सहज ग्राह्य नहीं हैं, उन्हें भी वह सहज ग्राह्य बना देता है तथा उनसे छनकर जो सौन्दर्य आता है वह अधिक सवेद्य एवं उदात्त होता है—

जटित नीलमनि जगमगति सौंक गुहाई मांक ।

मनो अलौ चंपक-कलौ घति रसु सेतु निसांक ॥^{१७}

इसी प्रकार 'प्रिय की दी हुई अगूठी नायिका को बहुत ही प्यारी लगती है' इस भाव को बोधगम्य रूप प्रदान करने के लिये बिहारी ने अपनी कल्पनाशक्ति का उपयोग निम्नांकित दोहों में किया है—

छला छबीले सास को नवल नेह राहि नारि ।

धूमति, चाहति, लाइ उर पहिरति, धरति उत्तारि ॥^{१८}

इसी प्रकार एक अन्य स्थान पर बिहारी 'प्रिय की पत्रिका प्राप्ति की' अपनी कल्पनाशक्ति से विम्यात्मक रूप प्रदान करते हुए बोध गम्य बना देते हैं—

१४. वही, दो० सं० ३०० ।

१५. वही, दो० सं० ३६६ ।

१६. वही, दो० सं० २५५ ।

१७. वही, दो० सं० १४३ ।

१८. वही, दो० सं० १२३ ।

व्यंग्य

दिन दसु आदर पाइ कै, करि लें आपु बधानु ।
 जो लगि काय ! सराध पछु, तो लगि तो सनमानु ॥^{२६}
 भरतु प्यास पिजरा परयो सुआ समं कै फेर ।
 आदर दं दं मोलियतु, वाइगु बलि की बेर ॥^{२७}

+

+

+

(iii) कल्पना-प्रधान साहित्य का सर्जन—कल्पना प्रधान साहित्य में कल्पना न तो भावों से प्रेरित होती है और न ही तथ्य एवं विचारों पर आश्रित; उसमें कल्पना का सदैव किसी विशेष भाव या विचार को प्रस्तुत करना तो होता है किन्तु वह इनके प्रभाव एवं बन्धन से मुक्त होती है। कल्पना प्रधान साहित्य के तीन प्रमुख भेद किए जाते हैं—(१) रूप प्रधान, (२) घटना प्रधान (३) अप्रस्तुत पक्ष प्रधान।

(१) रूप प्रधान कल्पनात्मक साहित्य का सृजन—रूप प्रधान कल्पनात्मक साहित्य (कल्पना प्रधान) में बिम्बात्मकता की प्रवृत्ति प्रधान होती है अतः कवि अपनी कल्पना शक्ति द्वारा प्रस्तुत विषय के रूप चित्रण में रूप, रंग, आकार आदि का वर्णन करता है जिससे इसमें बिम्बों की याद आ जाती है, किन्तु अनुभूति के अभाव में ये बिम्ब काव्यात्मक आकर्षण उत्पन्न करने में असमर्थ रहते हैं। विहारी की कल्पना-शक्ति ने उन से ऐसे अनेक दोहों का सर्जन कराया है, यथा—

भाल लाल बंदी, लतन, आछत रहे बिराजि ।

इंद्रुकता कुज में बसी मनो राहु-भय भाजि ॥^{२८}

(२) घटना प्रधान कल्पनात्मक साहित्य—घटनाओं एवं क्रियाकलापों के निरूपण में जब साहित्यकार अनुभूति एवं विचार की अवहेलना करते हुए कोरी कल्पना का आश्रय ग्रहण करता है तो उसका वर्णन प्रायः अत्युक्ति एवं अस्वाभाविकता की सीमा पार कर जाता है। विहारी की कल्पनाशक्ति भी जब साहित्य-सर्जन के लिए अकेली ही निकल पड़ती है तो प्रायः रास्ता भूल जाती है। विहारी के निम्नांकित दोहे उनकी इसी भटकी हुई कल्पनाशक्ति की देन हैं—

इत आवति चलि जाति उत चली, छसातक हाथ ।

चढ़ी हिंदोरें सँ रहै, लगी उसासनु साथ ॥^{२९}

+

+

+

२६. विहारी-रत्नाकर, दो० स० ४३४ ।

२७. वही दो० स० ४३५ ।

२८. वही, दो० स० ६६० ।

२९. वही, दो० स० ३१७ ।

मुनत पयिक-मुंह, माह निसि, चलति चुबं उहि गाम ।
 बिनु बूझे, बिनु ही कहं, जियति विचारी बाप ॥^{३०}
 + + +

आड़े दे आल बसन, जाड़े हूं की राति ।
 साहनु के सनेह बस, सखी सबे दिग जाति ॥^{३१}

कहने की आवश्यकता नहीं कि बिहारी के इस प्रकार के दोहे आकर्षक न होकर हास्यास्पद बनकर ही रह गए हैं ।

(३) अप्रस्तुत पक्ष प्रधान—साहित्य (कल्पना प्रधान)—जब साहित्यकार गौणी पक्ष को अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है तो उसमें अप्रस्तुत पक्ष का समावेश हो जाता है । किन्तु बिहारी के अनेक दोहों में अप्रस्तुत पक्ष इन सीमा तक प्रधान हो जाता है कि उसके सामने प्रस्तुत पक्ष गौण रह जाता है । उदाहरण के लिए निम्नांकित दोहा द्रष्टव्य है—

कहलाने एकत बसत अहि मयूर, मृग बाघ ।
 जगनु तपोवन सौ कियो दीरघ-बाघ निबाघ ॥^{३२}

यहाँ पर प्रस्तुत में अहि-मयूर, मृग बाघ का एक स्थान बसना वर्णित है किन्तु दूसरी पक्ष में मानस में बना वह चित्र सहसा धूमिल हो जाता है और जगत तपोवन प्रधान हो जाता है । अप्रस्तुत का लक्ष्य प्रस्तुत की अनुप्राप्ति में योग देना होता है जबकि यहाँ वह उसमें बाधक सिद्ध होता है ।

अप्रत्यक्ष पक्ष की प्रधानता वाले कुछ अन्य दोहे भी द्रष्टव्य हैं—

- (क) माके उर और कछू, लगी बिरह की लाइ ।
 पजर नीर गुलाब के, पिय की बात बुझाई ॥^{३३}
- (ख) साल, तुम्हारे बिरह की अगनि अनूप, अपार ।
 सरस बरस नीर हूं, सर हूं मिटै न शार ॥^{३४}

३०. बिहारी रत्नाकर, दो० सं० २८५ ।

३१. वही, दो० सं० २८३ ।

३२. वही, दो० सं० ४८६ ।

३३. वही, दो० सं० ४८ ।

३४. वही, दो० सं० ३६ ।

(ग) धूरजा होई न, अति, उठे घुवां घरनि चहुंकोद ।
जारत आवत जगत कौं, पावस-प्रथम पयोद ॥^{१५}

इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहारी में नूतन प्रसंगों की उद्भावना एवं उनके आकर्षक ढंग से प्रस्तुतीकरण की अद्भुत कल्पनाशक्ति थी । यह अलग बात है कि अनुभूतियों के अभाव में एव चमत्कार प्रदर्शन की लालसा में उनके अनेक दोहे शृंगार रस के स्थान पर हास्य एवं विस्मय के द्योतक बन गये हैं । अन्ततः हम डा० गणपतिचन्द्र गुप्त के शब्दों में यह सचते हैं कि 'बिहारी में सर्जनात्मक कल्पनाशक्ति की न्यूनता नहीं अपितु अधिबता ही कही-कही दोष बन गई ।'^{१६}

२. बिहारी की स्मरण-शक्ति (स्मृति)

विलियम जेम्स स्मृति की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि "स्मृति चेतना से भ्रष्ट हो जाने के पश्चात् मन की किसी अतीत दशा का ज्ञान है या स्मृति किसी घटना या तथ्य का ज्ञान है जिसके बारे में हम मध्यवर्ती काल में सोच भी नहीं रहे थे, तथा साथ ही यह अतिरिक्त चेतना भी है कि हमने पहले उसे सोचा या अनुभव किया है ।"^{१७} किसी विराट अनुभव का प्रत्याह्वान करना, जो मन में धारणा किया जा चुका है, स्मृति है । स्मृति में धारणा और प्रत्याह्वान सम्मिलित रहते हैं ।

प्रायः सभी विद्वान^{१८} मानते हैं कि कल्पना स्मृति पर आश्रित होती है । कल्पना में अतीत के अनुभवों को स्मरण किया जाता है तथा उन्हें नये ढंग से क्रमबद्ध किया जाता है । यदि गत अनुभव के तत्त्वों का स्मरण न हो तो नये नमूनों की कल्पना भी नहीं हो सकती । कल्पना नवीन सामग्री की सृष्टि नहीं कर सकती । एक जन्माश्रय व्यक्ति कदापि रंगों की कल्पना नहीं कर सकता । एक जन्म बधिर व्यक्ति कभी ध्वनियों की कल्पना नहीं कर सकता । अतः कल्पना के लिए स्मृति आवश्यक है ।^{१९}

३५. बिहारी रत्नाकर, दो० स० ५४६ ।

३६. बिहारी सतसई . वै० समीक्षा, पृष्ठ ३६ ।

३७. मनोविज्ञान . यदुनाथ सिन्हा पृ० १५२ ।

३८. मनोविज्ञान, यदुनाथ सिन्हा, पृ० १६० ।

३९. वही, पृष्ठ १६० ।

हम पीछे देख चुके हैं कि बिहारी की कल्पना शक्ति अत्यन्त तीव्र थी तथा साहित्य-सर्जन में सौन्दर्योन्मुखी कलात्मक कल्पना शक्ति जो कार्य कर सकती है वे सभी कार्य बिहारी की कल्पना-शक्ति ने मफनतापूर्वक किये हैं। चूँकि कल्पना शक्ति स्मृति पर आश्रित होती है अतः हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि बिहारी तीव्र स्मरण शक्ति या स्मृति के धनी थे।

३. बिहारी की तर्क शक्ति

प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बुडवर्य के अनुसार तर्क को मानसिक अनुसंधान (Mental Exploration) और कल्पना को मानसिक प्रहस्तन (Mental Manipulation) कहा जा सकता है।^{४०} इससे अभिप्राय यह हुआ कि तर्क शक्ति का कार्य मानसिक अनुसंधान एवं प्रत्यक्षीकृत या स्मृत सामग्री के मध्य नये सम्बन्ध स्थापित करना है। यही कारण है कि अधिकतर मनोवैज्ञानिक तर्क-शक्ति को समस्या का समाधान करनेवाली उच्च विचारात्मक प्रक्रिया मानते हैं।^{४१} प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मन (Munn) के शब्दों में हम तर्क की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं—'तर्क शक्ति से अभिप्राय अतीत के अनुभवों के ऐसे योग से है जिसमें किसी ऐसी समस्या का समाधान हो जाये जो कि पिछले हलों की मात्र पुनरावृत्ति से हल न हो सकी।'^{४२}

तर्क के तीन भेद माने जाते हैं^{४३}—

- (क) आगमन तर्क (Inductive Reasoning)
- (ख) उपमान तर्क (Analogical Reasoning)
- (ग) निगमन तर्क (Deductive Reasoning)

आगमन तर्क] में विशेष निरीक्षित तथ्यों से एक सामान्य सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जाता है। उपमान में विशेष निरीक्षित तथ्यों से सादृश्य के आधार

४०. मनोविज्ञान ; यदुनाथ सिन्हा, पृ० २१५।

४१. सामान्य मनोविज्ञान ; रामबाबू, पृ० ३२५।

42. Munn : "Reasoning is combining of past experiences in order to solve a problem which can not be solved by mere reproduction of earlier solutions."

—सामान्य मनोविज्ञान ; डा० रामबाबू गुप्त, पृ० ३२५ से उद्धृत।

४३. मनोविज्ञान : यदुनाथ सिन्हा, पृ० २१६।

पर एक नया विशेष तथ्य निकाला जाता है। निगमन में किसी सामान्य सिद्धान्त को परिस्थिति-विशेष पर लागू करके उस परिस्थिति-विशेष के औचित्य का प्रतिपादन करते हैं। बिहारी सतसई में इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि बिहारी की तर्कशक्ति तीनों ही रूपों में समुचित रूप से विकसित थी।

(क) बिहारी की आगमन तर्कशक्ति—मनोविज्ञान के अनुसार आगमन तर्क शक्ति यह है जिसमें नाना प्रकार के दृष्टान्तों द्वारा किसी सामान्य नियम पर पहुँचा जाता है।^{४४} उदाहरण के लिए हम देखते हैं राम मर गया, श्याम मर गया, राम-श्याम के समस्त भाई मर गए। हमारा ज्ञान हमें बताता है कि राम मनुष्य था, श्याम मनुष्य था, राम-श्याम के समस्त भाई मनुष्य थे। अतः इन दो तथ्यों के आधार पर हम एक सामान्य नियम की स्थापना कर सकते हैं कि “मनुष्य मरणशील है।” तथ्यों से इस प्रकार निष्कर्ष पर पहुँचने की समस्त प्रक्रिया को आगमन तर्क कहते हैं।

बिहारी सतसई में ऐसे अनेक दोहे विद्यमान हैं जिनके आधार पर हम बिहारी का आगमन तर्कशक्ति का अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम बिहारी सतसई का यह दोहा ले सकते हैं—

सोहवु संगु समान सौं, यहै कहै सबु लोगु ।

पान-पीक ओठनु बने, काजर नैननु जोगु ॥^{४५}

यहाँ प्रयुक्त तथ्यों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं—

- (क) चूँकि पान की पीक भी लाल है तथा ओष्ठ भी लाल हैं
अतः पान की पीक से ओष्ठ शोभित होते हैं। —तथ्य (क)
- (ख) चूँकि काजल भी काला है एवं नयन भी काले हैं
अतः काजल नयनों में सुशोभित होता है। —तथ्य (ख)

इन दो तथ्यों (क) और (ख) के आधार पर बिहारी यह सामान्य नियम प्रतिपादित करते हैं कि ‘प्रत्येक व्यक्ति अपने समान मनुष्य या पदार्थ के संग से ही सुशोभित होता है।’

इसी प्रकार एक अन्य दोहा द्रष्टव्य है—

सबं सुहाएई तगै बसं सुहाएँ ठाम ।

गौरं भुंह बँदो सरस, अरुन, पोत, सित, स्याम ॥^{४६}

४४. सामान्य मनोविज्ञान, रामबाबू, पृ० ३२६।

४५. बिहारी-रत्नाकर, दो० सं० २६७।

४६. बिहारी-रत्नाकर, दो० सं० २७१।

यहाँ प्रयुक्त तथ्य इस प्रकार हैं—

- (क) गोरे (सुन्दर) मुख पर अरुण रंग की बिंदी अच्छी लगती है ।
- (ख) गोरे मुख पर पीले रंग की बिंदी अच्छी लगती है ।
- (ग) गोरे मुख पर सफेद रंग की बिंदी अच्छी लगती है ।
- (घ) गोरे मुख पर काले रंग की बिंदी अच्छी लगती है ।

इन चार तथ्यों (क), (ख), (ग) तथा (घ) के आधार पर बिहारी निष्कर्ष रूप में यह सामान्य सिद्धान्त प्रतिपादित कर देने हैं कि 'सुहावने स्थान पर बसने से सभी सुहावने ही लगते हैं ।'

आगमन तर्क का मुख्य कार्य न्यून तथ्यों के द्वारा सूक्ष्म सत्य का प्रतिपादन करना होता है । बिहारी भी अद्वैतवादियों की इस धारणा कि 'जगत असत्य है' को प्रतिपादित करने के लिए तर्क देते हैं कि जिस प्रकार दर्पण की यह विशेषता है कि एक ही व्यक्ति के अनेक प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करके वह एक ही व्यक्ति को अनेक व्यक्तियों के रूप में भ्रमित कर देता है उसी प्रकार यह जगत भी वास्तव में उस एक परमात्मा का अपार प्रतिबिम्ब है ।^{४०}

हम जानते हैं कि कई इस प्रकार के चरमे (सैन्स) होते हैं जिनके लगाने से छोटी वस्तु बड़ी नज़र आने लगती है । इसी तथ्य के आधार पर बिहारी इस धारणा को सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं कि सोभी व्यक्ति घर-घर भाँगता फिरता है बिना यह विचारे कि यह व्यक्ति याचना के योग्य है भी या नहीं ।^{४१}

इसी प्रकार बिहारी सतसई में और भी अनेक दोहों में बिहारी की आगमन तर्क शक्ति का परिचय मिलता है जिनमें में कुछ संक्षेप में इस प्रकार द्रष्टव्य हैं—

(क) तथ्य—चूहे के चमड़े से (जो कि आकार में छोटा होता है) बड़ा नगाड़ा नहीं मढ़ा जा सकता ।

निष्कर्ष—छोटे मनुष्यों से बड़ों के काम नहीं निकल सकते ।^{४२}

४७. मैं समुझयी निरधार, यह जगु कांचो काच मौ ।

एकै रूपु अपार प्रतिविवित लखियतु जहाँ ॥

—बिहारी रत्नाकर, दो० सं० १८१ ।

४८. घर घरु डोलत दीन ह्वै, जनु जनु जाचतु जाइ ।

दियँ सोभ-चममा चखनु लघु पुनि वड़ी लखाइ ॥

—वही, दो० सं० १५१ ।

४९. कैसे छोटे नरनु तैं सरत वडनु के काम ।

मढ्यौ दमामौ जातु क्यों, कहिँ चूहे केँ चाम ॥

—वही, दो० सं० १३१ ।

(ख) तथ्य—घटूरे को कनक (सोना) कहा जाता है लेकिन उससे गहने नहीं गढ़े जा सकते ।

निष्कर्ष—बिना गुणों के केवल बड़ाई या प्रशंसा सूचक नाम रख लेने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता ।^{५०}

(ग) तथ्य—हींग कपूर के साथ रख देने से भी अपनी दुर्गन्ध को त्याग कर सुगन्ध नहीं देती ।

निष्कर्ष—कुदमों व्यक्ति अच्छी संगत में पड़कर भी अच्छी बुद्धि नहीं ले सकता ।^{५१}

(घ) तथ्य—‘अर्क’ कहलाने वाला तब अर्क (सूर्य) के समान प्रकाश नहीं दे सकता ।

निष्कर्ष—गुणवान कहलाने वाला गुणहीन व्यक्ति, गुणवान नहीं हो सकता ।^{५२}

(२) विहारी की उपमान तर्कशक्ति—मनोविज्ञान के अनुसार जब विशेष निरीक्षित तथ्यों से सादृश्य के आधार पर एक नया विशेष तथ्य निकाला जाता है तो उसे उपमान तर्क शक्ति कहते हैं ।^{५३} इस प्रकार की तर्कप्रक्रिया में एक तथ्य की दूसरे तथ्य से तुलना कर एक की दूसरे से उपमा दी जाती है तथा निष्कर्ष रूप में मुख्यतः किसी नये सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं होता ।

विहारी-सतसई के अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि विहारी में इस प्रकार की तर्क-शक्ति विशेष रूप से प्रचल थी । उदाहरण के लिए विहारी सतसई से निम्नांकित दोहा प्रष्टव्य है—

५०. बड़े न हूँ गुननु विनु विरद बडाइ पाइ ।

कहत घटूरे सौ कनकु, गहनी गढ़यो न जाइ ॥

—बही, दो० सं० १६१ ।

५१. सगति सुमति न पावही परे कुमति के घष ।

राखी मेलि कपूर में, हींग न होइ सुगन्ध ॥

—विहारी रत्नाकर, दो० सं० २२८ ।

५२. गुनी गुनी सबकै कहै निगुनी गुनी न होतु ।

सुन्यो कहै तब अरक सँ अरक-समानु उदौतु ॥

—बही, दो० सं० ३५१ ।

५३. सामान्य मनोविज्ञान ; यदुनाथ सिन्हा, पृ० २१६ ।

बहुत सब कवि कमल से, भी मत नैन पपानु ।
नतरु कत इन धिय लगत उजजतु बिरह-रुसानु ॥^{५४}

यहाँ पर विहारी एक प्रेमी के नयनों का दूसरे के नयनों से टकरा जाने की क्रिया को दो पत्थरों के परस्पर टकरा जाने की क्रिया की उपमा देते हुए, सादृश्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि चूँकि नैनो के टकराने से विरह की आग उत्पन्न होती है तथा इसी प्रकार पत्थरों के परस्पर टकरा जाने से भी आग ही उत्पन्न होती है अतः नयन कमल के समान न होकर पत्थर के समान हैं ।

इसी प्रकार मनुष्य के गुणों की तुलना केश और उरोज से करते हुए विहारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वैभव वृद्धि से उत्तम कोटि के मनुष्य तो झुकेंगे जबकि निम्न कोटि के मनुष्य तनेंगे ।^{५५} स्वर्ण की धतूरे से तुलना करते हुए विहारी यह मत प्रतिपादित करते हैं कि स्वर्ण धतूरे से सौ गुना अधिक नशीला पदार्थ है क्योंकि धतूरे के तो छाने से मनुष्य पागल होता है जबकि स्वर्ण के तो पाने मात्र से ही ऐसा हो जाता है ।^{५६}

इसी प्रकार हरि की शोभा में नायिका के नेत्रों की आसक्ति को जल घड़ी से उपमा देते हुए कवि कहता है कि जिस प्रकार जल घड़ी पानी में डालती डूबती-उतराती रहती है उसी प्रकार नायिका के नेत्र भी हरि के सौन्दर्य की छवि में डूबते-उतरते रहते हैं ।^{५७}

इसी प्रकार एक अन्य दोहे में विहारी दुर्जन व्यक्ति को पैरों में गिरने (झुकना) की क्रिया की, काटो की पैरों के नीचे आने की क्रिया से तुलना करते हुए सादृश्य के आधार पर यह सभावना व्यक्त करते हैं कि जिस प्रकार

५४. विहारी रत्नाकर, दो० सं० ११८ ।

५५. सपति केस, सुदेश नर नवत, दुहुनि इक वानि ।

विभव सतर कुच, नीच नर नरम विभव की हानि ॥

—विहारी रत्नाकर, दो० सं० ११७ ।

५६. कनकु कतक तैं सौगुनी मादकता अधिकाई ।

उहि छाएँ वीराइ, इहि पाएँ ही वीराइ ॥

—वही, दो० सं० १६२ ।

५७. हरि-छवि-जन जब सैं परे, तन तैं छिनु बिछुरे न ।

भरत डरत, बूझत तरत रहत घरी तौ नैन ॥

—वही, दो० सं० ३०७ ।

पैरो के नीचे आकर भी कांटा व्यक्ति के प्राण ले सकता है उसी प्रकार पैरों में पड़ा दुर्जन व्यक्ति भी मौका मिलने पर हानि पहुँचा सकता है।^{५८}

ईश्वर की पताग से उगमा देकर बिहारी यह प्रतिपादित करते हैं कि जिस प्रकार पताग की डोरी में ढील देने पर (पताग की डोरी का विस्तार करने से) पताग अधिक दूर जाती है उसी प्रकार प्रभु भी गुणों के विस्तार होने पर पीठ दिखा कर दूर भाग जाते हैं जबकि गुणरहित होने पर निकट आ प्रकट होते हैं।^{५९}

एक अन्य दोहे में बिहारी स्नेह का, सेंहुड के रंग को उपमा देते हुए सादृश्य के आधार पर यह तथ्य प्रतिपादित करते हैं कि जिस प्रकार सेंहुड के रंग से लिखे अक्षर ताप मिलने पर प्रचट हो जाते हैं उसी प्रकार हृदय में छुपा स्नेह भी विरह में प्रकट हो जाता है।^{६०}

बिहारी की नायिका अपने नयनों को मुँहजोर घोड़े से उपमा देती हुई यह तथ्य प्रतिपादित करती है कि जिस प्रकार मुँहजोर घोड़ा सगाम खींचने पर भी नहीं रुकता उसी प्रकार मेरे ये नेत्र सज्जा का आदेश नहीं मानते अर्थात् शर्म नहीं करते।^{६१}

बिहारी सतसई में ही एक अन्य दोहे में नायिका के शरीर की विलक्षणता को स्पष्ट करने के लिए बिहारी उसे दर्पण की उपमा से विभूषित करते हुए यह तर्क देते हैं कि जिस प्रकार दो दर्पणों के आगने सामने रखने पर उनके मध्य की वस्तु, विम्ब प्रतिविम्ब के कारण असंख्य दिखाई देती है, उसी

५८. न ए विससियहि सयि नए दुरजन दुसह-मुभाइ ।

आटै परि प्राननु हरत काटै ली सयि पाइ ॥

—बिहारी रत्नाकर, दो० ३११ ।

५९. दूरि भजत प्रभु पीठि दै गुन-विस्तारन काल ।

प्रगटत निर्गुन निकट रहि चग-रग भूपाल ॥

—वही, दो० स० ४२८ ।

६०. छती नेहु कागर हिम, भई लघाई न टाकु ।

बिरह-तर्च उघरयो सु अब सेंहुड कंसो आकु ॥

—वही, दो० स० ४४७ ।

६१. लाज लगाम न मानही, नैना मो वस नाहि ।

ए मुँहजोर तुरग ज्यो ऐंचत हूँ चलि जाहि ॥

—वही, दो० स० ६१० ।

प्रकार नायिका के आभूषण विभिन्न अंगों से प्रतिविम्बित होकर असंख्य दिखाई पड़ते हैं।^{६२}

(३) बिहारो की निगमन तर्क शक्ति—निगमन में सामान्य सिद्धान्त को परिस्थिति विशेष पर लागू करके उस परिस्थिति विशेष का औचित्य सिद्ध किया जाता है। यह आगमन तर्क शक्ति के सर्वथा विपरीत है, जहाँ आगमन में दैनिक जीवन में अनुभूत तथ्यों के आधार पर एक सामान्य नियम का आविष्कार किया जाता है वहाँ निगमन में एक सामान्य नियम की सहायता से दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों के औचित्य को सिद्ध किया जाता है। आगमन जहाँ स्मृति से मूढम का प्रतिपादन करता है वहाँ निगमन तर्क मूढम सत्य से स्थूल तथ्य का प्रतिपादन करता है।

बिहारी सतसई में ऐसे दोहों की भी कमी नहीं जिसे हम बिहारी की निगमन तर्क शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए निम्नांकित दोहा द्रष्टव्य है—

दुसह बुराज प्रजानु रौ बयों न मई दुख-दंडु।

अधिक अंधेरी जग करत मिलि भावस रवि-चंडु ॥^{६३}

यहाँ ज्योतिष शास्त्र द्वारा प्रतिपादित इस सत्य के आधार पर कि अमावस को सूर्य चन्द्र मिलकर जगत में अंधकार की वृद्धि कर देते हैं बिहारी इस मत का प्रतिपादन करते हैं कि एक साथ दो व्यक्तियों का शासन हो जाने पर प्रजा के दुःख दर्द बढ़ जाते हैं।

इसी प्रकार एक अन्य दोहा द्रष्टव्य है—

संगति दोषु लगै सबनु, कहे ति साँचे बिन।

कुटिल बंक भुब-संग भए कुटिल, बंक गति नम ॥^{६४}

यहाँ इस सर्वमान्य सत्य के आधार पर कि संगति के दोष से कोई भी नहीं बच सकता, बिहारी भीही की कुटिल भविष्यता का साथ मिलने पर नेत्रों की गति के बक्र एवं कुटिल होने के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, अतः यह भी बिहारी की निगमन तर्क शक्ति का परिचायक है।

६२.

अग-अग प्रतिविव परि दरपन से सब गात।

दुहरे, तिहरे, चौहरे भूपन जाने जात ॥

—बिहारी रत्नाकर, दो० सं० ६८०।

६३. वही, दो० सं० ३५७।

६४. बिहारी रत्नाकर, दोहा सं० ३०३।

इसी प्रकार निगमन तर्क का एक उद्देश्य किसी शंका का सर्वमान्य तथ्य द्वारा समाधान करना भी होता है। बिहारी सतसई की नायिका जब विपाद में डूबी होती है तो उसकी सखी इस तर्क के आधार पर कि एक बार अंगूर चख लेने के बाद जीभ निमीरी का स्वाद नहीं ले सकती, उसे यह सात्वना देती है कि इसी प्रकार तेरे सौन्दर्य से परिचित व्यक्ति किसी अन्य के वश में नहीं हो सकता।^{६५}

इसी प्रकार बिहारी सतसई की नायिका इस सर्वमान्य तथ्य के द्वारा कि पतंग कितनी भी दूर क्यों न चली जाये तो भी उसकी डोरी उड़ाने वाले के हाथ में रहती है, नायक को यह विश्वास दिलाती है कि इसी प्रकार वह भी उससे बिछुड़ी है तो क्या हुआ ? उसका मन तो नायक के मन के साथ बंधा रहेगा।^{६६}

४. बिहारी की ज्ञान-शक्ति

बिहारी सतसई के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहारी का ज्ञान बहुत बड़ा-बड़ा था। उन्होंने ज्योतिष-शास्त्र, आयुर्वेद, पौराणिक ग्रन्थों, काव्य-शास्त्र आदि का गहराई से अध्ययन करके उनमें दक्षता प्राप्त करने के साथ-साथ गणित कृषि, राजनीति, धर्म, दर्शन, इत्यादि विषयों के कुछ प्रमुख सिद्धान्तों के संबन्ध में भी सामान्य जानकारी प्राप्त की थी।

(१) ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान—सतसई में अनेक दाहों में बिहारी ने अपने मत के प्रतिपादन के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनेक जटिल सिद्धान्तों का आश्रय ग्रहण किया है, जिनमें पता चलता है कि बिहारी को ज्योतिष शास्त्र में विशेष निपुणता प्राप्त थी। उदाहरण के लिए जातक सग्रह के राजयोग प्रकरण में लिखा है कि यदि शनिश्चर मुला, धनु या मीन राग में पड़ा हो तो वह स्वयं राजा होता है तथा राजवश को धलाने वाला होता है। इस सिद्धान्त के आधार पर बिहारी एक दोहे में वर्णन करते हैं कि काजल रणी शनि से युक्त नेत्र रणी मीन

६५ तारंग राख्यो आन-गम वही बुटिन-मति, क्रूर ।

जीभ निमीरी क्यों लग, बीरी, पायि अगूर ॥

—बिहारी स्तनाकर, दो० १० १६७ ।

६६ बड़ा भयो, जो बीछुरे, मो मनु तोमन-माथ ।

उड़ी जाउ निन दू, तऊ गुड़ी उछादक हाथ ॥

—वही, दो० मं० ५० ।

लगन में स्नेह रूपी बालक का जन्म हुआ है, अब यह स्नेह रूपी बालक नायिका मारे शरीर-रूपी देश पर जासन करेगा ।^{१७}

इसी प्रकार ज्योतिष का एक अन्य मिथ्यान्त है कि यदि मंगल, चन्द्रमा और बृहस्पति एक ही राशि पर पड़े हो तो इतनी वर्षा होती है कि संसार जलमय हो जाता है । इस सिद्धान्त के आधार पर विहारी भी एक दोहे में मस्तक पर लगी लाल धिन्दी को मंगल, मुख को चन्द्रमा और केसर के घोंले तिलक को बृहस्पति मानते हुए कहते हैं कि ये तीनों एक ही नारी में विराजमान हैं अतएव नेत्ररूपी समार रमय, प्रेममय या जनमय हां गया है ।^{१८}

इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण मिथ्यान्त यह भी है कि चन्द्र के साथ यदि कोई सौम्य ग्रह हो और वह केन्द्र में ग्यारहवें स्थान पर अथवा त्रिकोण में विद्यमान हो तो धनागम, राजमान, अथवा मनान प्राप्ति इत्यादि का मुख प्राप्त होता है । विहारी भी इस मिथ्यान्त का आश्रय ग्रहण करते कहते हैं कि स्त्री के मुख पर हीरा जड़ी बेंदी देखकर देखने वालों के आनन्द बटने हैं मानो पूर्ण चन्द्रमा ने मुन-स्नेह से बुध को अपनी गोद में ले लिया हो ।^{१९}

कुछ अन्य दाहों में मंगल में चन्द्र की अन्तर्दशा^{२०} का, किसी तिथि

६७. सनि कज्जल-चण्ड-सख लगन उपगमी गुदिन मनेहु ।
कपो न नृपति हूँ, भोगवै नहि मुदेमु मधु देहु ॥
—विहारी रत्नाकर, दो० सं० ५ ।
६८. मंगलु बिन्दु मुरंगु, मुखु सनि केनरि-आइ गुरु ।
इक नारी सहि सगु, रमय बिज लोचन-जगन ॥
—विहारी, दो० सं० ४२ ।
६९. निम मुख लखि हीरा-जरि बेंदी बड़ि विनोद ।
गुन-मनेहु मानी लियो, विधु पूरन बुधु गोद ॥
—विहारी रत्नाकर, दो० सं० ७०७ ।
७०. भाल लाल बेंदी, भवन, आश्रन रहै विराजि ।
उन्दुवना पुत्र मैं बगी मनी राहु-मय भाजि ॥
—वही, दो० सं० ६६० ।

की हानि होने का^{७१}, संक्रान्ति^{७२} आदि का सुन्दर वर्णन किया गया है जो कि बिहारी की ज्योतिष विद्या में निपुणता का परिचायक हैं ।

(२) आयुर्वेद का ज्ञान—बिहारी सतसई में ऐसे अनेक दोहे विद्यमान हैं जिनसे पता चलता है कि उन्हें आयुर्वेद के अनेक प्रसिद्ध सिद्धांतों का भी ज्ञान था । आयुर्वेद में शरीर शोधन के लिए जो पंचरस में नियत किए गए हैं उनमें से स्नेहन भी एक है । इसमें रोगी को तेज अथवा घृत का पान कराया जाता है । यदि स्नेहन क्रिया बिगड़ जाये तो रोगी को प्यास लगने लगती है । रोगी का पेट पानी से भर जाता है पर फिर भी तृप्ता बनी ही रहती है । एत दोहे में बिहारी की नायिका इसी तथ्य को अपने नेत्रों पर घटाकर कहती है कि यह प्रेम रुपी तेल नहीं है अपितु मेरे नयनों के निमित्त कोई बड़ी यत्नाय उपजी है, क्योंकि यद्यपि मेरे नयन नित्यप्रति नीर (आंशू) से भरे हुए रहते हैं तथापि इनकी प्यास नहीं बुझती ।^{७३}

कुछ अन्य दोहों में बिहारी पीनस रोग के लक्षण^{७४}, विषम ज्वर में गुदशंन के प्रयोग^{७५}, ज्वर की तीव्रता में रस का प्रयोग^{७६} एवं नपुंसकता में पारे का

७१. गनति गनियँ तँ रहे, छत हूँ अछत समान ।
अति, अब ए तिथि ओम सो परे रहौ तन प्रान ॥
—बही, दो० सं० २७५ ।
७२. तिय-तिथि तरुन-किसोर-वय पुण्यकाल-सम दोनु ।
काहँ पुन्यनु पाइयतु वैसु-साधि-सक्रोनु ॥
—बही, दो० सं० २७४ ।
७३. नेहु न, नैननु, की कछू उपजी बड़ी बसाइ ।
नीर-भरे नितप्रति रहँ, तऊ न प्यास बुझाई ॥
—बिहारी रत्नाकर, दो० सं० ३७ ।
७४. सीतल तार सुवास की घटँ न महिमा भूर ।
पीनस बारँ जो तज्यौ सोरा जानि कपूर ॥
—बही, दो० सं० ५६ ।
७५. यह विनसतु नगु राखि कै जगत बड़ी जमु लेहु ।
जरी विषम जुर जाइयँ आइ गुदरसनु देहु ॥
—बही, दो० सं० १२० ।
७६. हरि हरि । बरि बरि उठति है, करि करि थकी उपाइ ।
बाकौ बुरु, बलि बँद, जौ, तो रस जाइ, तु जाइ ॥
—बही, दो० ११६ ।

प्रयोग^{७७} करने की ओर भी संकेत करते हैं। बिहारी के ही एक अन्य दोहे में नाड़ी-ज्ञान, निदान इत्यादि की छाया भी मिलती है।^{७८}

(३) दर्शन—बिहारी के अनेक दोहों में उनकी दार्शनिकता की भी स्पष्ट छाप विद्यमान है। उदाहरण के लिए वे एक दोहे में भगवान की सर्वव्यापकता एवं अद्वैतवादियों की जगत् मिथ्या की मान्यता को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि अब मैं जान गया हूँ कि यह मिथ्या जगत् दर्पण के समान है, इसी लिए इसमें एक ही परमात्मा का रूप प्रतिबिम्बित होकर अनन्त रूपों में भासित होता है।^{७९}

इसी प्रकार एक अन्य दोहे में वे ब्रह्म की मूढमता और नायिका की कटि की तुलना करते हैं।^{८०} कुछ अन्य दोहों में योग एवं अद्वैतवाद की भी छाया मिलती है।^{८१}

(४) धर्म—बिहारी के भक्ति सम्बन्धी दोहों से पता चलता है कि उन्हें विभिन्न धार्मिक रुढ़ियों का भी ज्ञान था। वे एक दोहे में कहते हैं कि जपमाला तप, मुद्रादि तथा तिलक में कुछ भी काम नहीं निकल सकता क्योंकि ये तो मात्र ऊँची दिखावे हैं। कच्चे मन वाला वृथा ही नाचा करता है, राम तो सच्चाई से ही प्रसन्न होते हैं।^{८२} इसी प्रकार एक अन्य दोहे में वे यह कहते हैं कि ससार

७७. बहु धनु लै, अहमानु कै, पारो देत सराहि ।
वैद-वधू, हसि भेद सौं, रही नाह-मंह चाहि ॥
—बिहारी रत्नाकर, दो० ४७६ ।
७८. मैं सखि नारी-ज्ञानु करि राख्यो निरधार यह ।
पहई रोग-निदानु, वही बैदु, थोपधि वही ॥
—वही, दो० सं० ५५७ ।
७९. मैं समुद्रायो निरधार, यह जगु बांधो कांच मी ।
एकै रूपु अपार प्रनिविधित सखियतु जहा ॥
—वही, दो० सं० १८१ ।
८०. बुधि अनुमान, प्रमान श्रुति क्रिये गीठि टहराई ।
भूछम कटि पर ब्रह्म की अलग, लखी नहि जाई ॥
—वही, दो० ६४८ ।
८१. जोग जुगनि मिथए गर्व मनो महामुनि मन ।
चाहत पिण-अद्वैतता जाननु भवन नैन ॥
—वही, दो० १३ ।
८२. अपमाला, छारी निकल सरं न एसी कामु ।
गन-कांच नाचै वृथा, सांचै रांचै रामु ॥
—वही, दो० सं० १४१ ।

भर के भिन्न-भिन्न देय उपासक (अर्थात् वैष्णव, शैव, शास्त्र आदि) अपने-अपने मत में लगे हुए व्यर्थ वाद-विवाद करते हैं। सच्चा मिद्वान्त तो यह है कि सबको विन्नी-न-किसी प्रकार एक ही नद विशोर की सेवा करनी है।^{८३}

(५) बिहारी का इतिहास पुराण सम्बन्धी ज्ञान (ऐतिह्य ज्ञान) —बिहारी-सतसई में इस बात के अनेक प्रमाण विद्यमान हैं कि बिहारी को रामायण, महाभारत सहित अनेक पौराणिक गाथाओं का ज्ञान था। उदाहरण के लिए रामायण में यह वर्णन आता है कि जब हनुमान ममुद्र ताव रहे थे तो ममुद्र में रहने वाली राक्षसी ने हनुमान की छाया पकड़ ली जिससे हनुमान को ममुद्र पार करने में बहुत कठिनाई हुई। बिहारी ने भी एक दोहे में स्त्री को संसार-भाग्य पार करने में छाया ग्राहिणी राक्षसी माना है जिसके कारण कोई भी सरनतापूर्वक भवसागर पार नहीं कर सकता।^{८४} २मी प्रकार कुछ अन्य दोहों में सीता की अग्नि परीक्षा,^{८५} जटायु के उड़ार इत्यादि का वर्णन भी मिलता है जिनसे बिहारी के रामायण ज्ञान का परिचय मिलता है।

बिहारी के महाभारत के ज्ञान का परिचय सतसई के उस दोहे^{८६} से भी मिलता है जिसमें नायिका अपनी सखी से कहती है कि विरह का समय द्रौपदी के चीर की भाँति बढ़ता ही जाता है, अवधि रुपी बोर दुशासन उसे खींच रहा है पर उसका अंत ही नहीं पाता। इससे पता चलता है कि बिहारी को महाभारत में

८३. अपने अपने मत लगे वादि मचावत सोह ।

ज्यों त्यों सबको सेइवी एक नद विसोह ॥

—बिहारी रत्नाकर, दो० ५८१ ।

८४. या भव-पारायार की उलधि पार को जाइ ।

तिग छवि-छायाग्रहानी ग्रह वीचही आई ॥

—वही, दो० सं० ४३३ ।

८५. वसि सकोच-दसवदन-वस साधु दिखावति बाल ।

सियली सोधति तिप तनहि समनि-अगिनि की ज्वाल ॥

—वही, दो० ७४ ।

८६. कौन भाति रहिहै विरदु अव देखिबो मुरारि ।

बीधे मोती आइ कै बीधे गोघहि तारि ॥

—वही, दो० ३१ ।

८७. रहो ऐचि, अतु न लहै अवधि-दुसासन बोर ।

आली, बाढतु विरह, ज्यों पचालि कौ चीर ॥

—वही, दो० ४०० ।

वर्णित द्रौपदी चौरहरण की घटना का ज्ञान था। एक अन्य दोहे में बिहारी कहते हैं कि नायक नायिका के हृदय में विरह रूपी दुर्योधन निवास करता है किन्तु आवश्यक है कि उसका स्पर्श किसी तरह से नहीं हो पाता।^{८८} स्पष्ट है कि यह दोहा महाभारत की दम कथा पर आधारित है कि दुर्योधन जन-स्तम्भन की विद्या जानता था। इसी प्रकार एक अन्य दोहे में दुर्योधन को प्राप्त उस वरदान की भी चर्चा की गई है कि उसकी मृत्यु तब होगी जब उसे हर्ष और शोक समान मात्रा में होंगे।^{८९}

बिहारी ने अपनी सतसई में भावों के स्पष्टीकरण के लिए रामायण-महा-भारत के अतिरिक्त पुराणों में वर्णित चन्द्र से बुद्ध की उत्पत्ति की कथा^{९०}, मदन-दहन की कथा^{९१}, वामनावतार की कथा^{९२}, भजग्राह की कथा^{९३}, इत्यादि अनेक पौराणिक गाथाओं का आशय भी ग्रहण किया है जिनसे उनके पौराणिक साहित्य सम्बन्धी व्यापक ज्ञान का परिचय मिलता है।

(६) राजनीति सम्बन्धी ज्ञान—राजधर्म में राज्य के सात अंग माने जाते हैं—स्वामी, अमात्य, सुहृत्, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और बल। बिहारी ने भी एक

८८. विरह-विषा-जल-परस-विन वसियतु मो-मन-ताल।

कछु जानत जल-यम-विधि दुर्योधन सौ, लाल ॥

—बिहारी रत्नाकर, दो० ४१४।

८९. पिय-विछुरन का दुसह दुयु, हरपु, बात प्योमार।

दुर्योधन सौ देखियति तजत प्राण इहि वार ॥

—वही, दो० १५।

९०. तिथ मुय लखि होरा-जरि बेंदी बडे विनोद।

सूत-सनेह मानौ तियो बिधु पूरन बुधु मोद ॥

—वही, दो० सं० ७०७।

९१. मोर-मुकट की चंक्रिकु धौ राजत नदनद।

मनु ससितेखर की अरुस विय मेखर मत चद ॥

—वही, दो० सं० ४९६।

९२. छूवै छिगुनी पहुँचौ गिलन अति दीनता दिखाइ।

बलि बावन कौ व्यौ तुमुनि को, बनि तुम्है पत्याइ ॥

—वही, दो० १५६।

९३. नीकी दई अनावनो, फीकी परी गुहारि।

तग्यौ मनौ तारन-विरदु वारक वारु तारि ॥

—वही, दो० सं० ११।

दोहे में शरीर के अंगों की तुलना राज्य के अंगों से की है।^{१४} इसी प्रकार छ. उपाय माने जाते हैं—सन्धि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्विती भाव। बिहारी भी एक दोहे में इन सभी उपायों का निर्देश कर देते हैं।^{१५} इसी प्रकार एक अन्य दोहे में व्यक्त बिहारी का यह मत कि जब एक ही साथ दो व्यक्तियों का शासन हो तो प्रजा के दुःख द्वन्द्व बढ़ जाते हैं^{१६} उनकी राजनीतिक मूल-मूल का परिचायक है।

(७) नीति शास्त्र का ज्ञान—बिहारी सतसई में नीति सम्ग्रही अनेक दोहे मिलते हैं जिनमें बिहारी ने छल से भय की नीति^{१७}, सगति का दोष^{१८}, नीच का स्वभाव^{१९}, सत्पुरुष की विनम्रता^{२०} पद का लोभ^{२१}, बड़ों की मर्यादा

६४. अपने अंग के जानि कै जोरन-नृपति प्रवीन ।
स्तन, मन, नैन, नितय को बड़ी इच्छाफा वीन ॥
—बिहारी रत्नाकर, दो० २ ।
६५. क्यों सहवात न लगै, भाके भेद-उपाइ ।
हठ-हठगढ़-गठवै सु चलि सीजै मुरग लगाइ ॥
—वही, दो० ३०६ ।
६६. दुसह दुराज प्रजानु कौ क्यों न बड़े दुख-बंदु ।
अधिक अँधेरी जग भरत मिलि मावस रवि-चंदु ॥
—वही, दो० ३५७ ।
६७. बसै बुराई जासु तन, ताही को सनमानु ।
भली भली कहि छोड़ियै, छोटे ग्रह जपु दासु ।
—वही, दो० ३६१ ।
६८. सगति-दोष लगै सबनु, कहे ति साधे वैन ।
कुटिल-बक-भ्रुव सग भए कुटिल, बक-गति नैन ॥
—वही, दो० ३०३ ।
६९. न ए विस-सियहि लखि नए दुरजन दुसह-मुभाइ ।
आटे परि भाननु हरत काटे लौ लगि पाइ ॥
—वही, दो० ३११ ।
१००. नर की अरु नल-नीर की गति एकै करि जोई ।
जेतो नीचो ह्वै चलै, तेतो ऊँचो होई ॥
—वही, दो० ३२१ ।
१०१. गहै न नेकौ गुन-गरबु, हसो सबै संसार ।
कुच-उचपद-लालच रहै गरै परै ह्वै हार ॥—वही, दो० ३७७ ।

हीनता^{१०३}, सच्चे प्रेमी का स्वभाव^{१०३}, भूम का स्वभाव^{१०४}, समय का फेर^{१०५}, रजोगुण से हानि^{१०६}, इत्यादि का वर्णन किया है। ये सब दोहे विहारी के व्यावहारिक ज्ञान के परिचायक हैं। चूँकि इनका मूल प्रयोजन व्यवहार कुशलता का उपदेश है अतः हम इन्हें नीति-साहित्य के अन्तर्गत ही स्थान देते हैं। किन्तु इन दोहों के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि विहारी का आचार नीति, कूटनीति, अर्थनीति आदि में से किसी भी एक विषय पर अधिकार था अथवा उसके सम्बन्ध में कोई स्वतन्त्र दृष्टिकोण या दर्शन था। विहारी के इन दोहों में उनके इन विषयों पर केवल छुटकर विचार मात्र हैं।^{१०७}

(८) कामशास्त्र का ज्ञान—विहारी का दन्त-भ्रत, नखभ्रत, विपरीत, रति इत्यादि का वर्णन उनके कामशास्त्रीय ज्ञान के परिचायक है। एक दोहे में कामशास्त्र सम्बन्धी अनेक आसनों की छाया लक्षित होती है।^{१०८}

(९) युद्ध-विद्या का ज्ञान—कतिपय दोहों से विहारी के युद्ध विद्या स्रवंधी ज्ञान पर भी प्रकाश पड़ता है। युद्ध के लिए जब सेनाएँ प्रस्थान करती हैं तब उसके आगे चमने के लिए सेना की छोटी टुकड़ी भेजी जाती है, जिससे मुख्य

१०२. ओछे बड़े न हूँ सकै, लगी सतर हूँ गैन ।

दीरघ होहि न नैक हूँ फारि निहारै नैन ॥

—विहारी रत्नाकर, दो० सं० ५६० ।

१०३. सरस कुसुम मंडरातु अग्नि, न झुकि झपटि सपटातु ।

दरसत अति सुकमार तनु, परसत मन न पल्यातु ॥

—वही, दो० ३६६ ।

१०४. जेनी संपति वृषन कै, तेती सूमति जोर ।

बहत जात ज्यों ज्यों उरज, त्यों त्यों होत कठोर ॥

—वही, दो० १११ ।

१०५. मरतु प्यास पिजरा-परयो सुआ समै कै फेर ।

आदर दै दै बोलियतु वाइमु बलि की बेर ।

—वही, दो० ४३५ ।

१०६. औ चाहत, चटक न घटै, मँसो होइ न, मित ।

रज राजमु न छुवाइ तौ नेह-चीकनी बित ॥

—वही, दो० ३६६ ।

१०७. विहारी ; डा० ओम् प्रकाश, पृ० १०६ ।

१०८. पलनु पीक, अंजनु अधर, धरे महावर भाल ।

आजु मिले, सु भली करी, भले बने हौ नाल ॥

—वही, दो० सं० २२ ।

सेना सुरक्षित रहे और उस सेना की आड़ से शत्रु पर प्रहार करे। सेना के इस भाग को 'हरील' कहते हैं। जब शत्रु पक्ष की सेनाएं मखल होती हैं और हरील हलकी होती है तब मुख्य सेना हरील की उपेक्षा कर तत्काल आगे आ शत्रु की सेना पर दूट पड़ती है। बिहारी भी एक दोहे^{१०९} में घूँघट के पतले परदे को हरील एवं नायक नायिका के नेत्रों को मुख्य सेना की उपेक्षा देने के अनन्तर प्रतिपादित करते हैं कि जिस प्रकार मुख्य सेना 'हरील' का अतिक्रमण कर शत्रु की मुख्य सेना पर दूटती है, उसी प्रकार दोनों के नेत्र घूँघट का अतिक्रमण कर आपस में मिल गये। इसी प्रकार एक अन्य दोहे^{११०} में बिहारी कहते हैं कि जिस प्रकार शत्रु सेना आवास छुड़ाने का आक्रमण कर रही हो तब कोई दुर्बल प्रतिपक्षी वन में बने हुए अपने किसी निवास स्थान में छुपा रहता है उसी प्रकार जब प्रियतम का हाथ रूपी सैन्य दल नायिका के वस्त्र को छुड़ाने के लिए दौड़ने लगा तब नायिका की लग्जा, वरणी-रूपी जंगल में नेत्र-रूपी गुप्त आवास स्थान में छिप गई।

(१०) रसायन शास्त्र का ज्ञान—जब किसी औषधि का अंक खींचना होता है तब सामान्यतः उसे पहले पानी में डुबो देते हैं फिर किसी बर्तन में भर कर उसे आग पर चढ़ा देते हैं और नीलाभ यन्त्र से उसका सम्बन्ध एक दूसरे बर्तन से कर देते हैं। औषधि प्राप्त का जल औषधि का सार लेकर भाप बन कर उड़ जाता है और नीलाभ यन्त्र के द्वारा दूसरे बर्तन में पहुँच कर पानी बनकर टपक जाता है। बिहारी भी एक दोहे में रसायन शास्त्र की इस विधि का आधार ग्रहण करके कहते हैं कि हृदय में प्रेम रस भीगा हुआ है और वियोगाग्नि से सतप्त किया गया है। इस प्रकार हृदय नेत्रों के मार्ग से पसीज पसीज कर पानी के रूप में यहना है।^{१११} इसी प्रकार एक अन्य दोहे में वे सेंदुड के दूध की इस विशेषता की ओर भी संकेत करते हैं कि यदि उसके दूध से कागज पर कुछ लिखा जाए तो अक्षर दिखाई नहीं देंगे, किन्तु यदि उसी कागज को

१०६ जुरे दुहुन के दृग क्षमकि, रूके न क्षीनै चीर ।

हलुकी फौज हरीत ज्यो परँ गोन पर भीर ॥

—बिहारी रत्नाकर, दो० सं० १६६ ।

११० तखि दोरत पिय-रर-कठकु वास-छुड़ावन-काज ।

वरुनी-वन गार्द दगनु रही गुडी करि ताज ॥

—वही, दो० सं० ४६४ ।

१११. तच्यो आँव अव विरह की, रह्यो प्रेम-रस भीजि ।

नैननु के मग जलु बहै, हियो पसीजि पसीजि ॥

—वही, दो० ३७८ ।

आँच दिखाई जाए तो वे समस्त अक्षर दिखाई देने लगेंगे ।^{११२} यह सन बिहारी के रमायन शास्त्र सम्बन्धी सामान्य ज्ञान के द्योतक हैं ।

(११) भौतिक शास्त्र का सामान्य ज्ञान—भौतिक विज्ञान के अनुसार पीले और नीले रंग के मर्मिस्थल में हरा रंग बनता है । बिहारी भी अपनी मतसई में पहले ही दोहे में कहते हैं कि वही नामरी राधिका जी जिनके शरीर की पीत आभा में मिलकर कृष्ण का नीला रंग हरे रंग में परिणम हो जाता है, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें ।^{११३} यह निश्चय ही बिहारी के भौतिक विज्ञान संबंधी सामान्य ज्ञान का द्योतक है ।

(१२) गणित का सामान्य ज्ञान—बिहारी एक दोहे^{११४} में गणित के इस सामान्य सिद्धान्त की ओर संकेत करते हैं कि विन्दु लगाने से कोई भी अक दम गुना हो जाता है तथा एक अन्य दोहे^{११५} में वे देखी लसरी लगाने से दाम का रफ़्या हो जाने की बात कहते हैं जो कि बिहारी के गणित सम्बन्धी सामान्य ज्ञान का द्योतक है ।

(१३) शिल्प शास्त्र का सामान्य ज्ञान—बिहारी एक दोहे में शिल्प शास्त्र के इस नियम की ओर भी संकेत करते हैं कि नल जितना नीचा रखा जायेगा, उससे निकली पानी की धार उतनी ही ऊँची जायेगी ।^{११६}

(१४) कृषि शास्त्र का ज्ञान—एक दोहे में बिहारी समाप्त होने वाली

११२. छती नेहु कागर हियै, भई लखाई न टाकु ।

बिरह तचै उपस्यौ सु अब सेंहुड कैमो आकु ॥

—बिहारी रत्नाकर, ४५७ ।

११३. मेरी भव बाधा हरै, राधा नामरि सोइ ।

जा तन की साई परै, स्पामु हरित-कुति होइ ॥

—वही, दो० १ ।

११४. बहत सबै, बेंदी दियै आकु दमगुनो होत ।

तिय-लिलार बेंदी दियै अगिनितु बरु उदोतु ॥

—वही, दो० सं० ३२७ ।

११५. कुटिल अलक छुटि परत मुख वडिगी इतौ उदोतु ।

वंक बकारी देत ज्यौ दामु रफ़्या होतु ॥

—वही, दो० सं० ४४२ ।

११६. नर की अह नल नीर की गति एकै करि जोई ।

जेतौ नीची हूँ चलै, तेतौ ऊँची होइ ॥

—वही, दो० सं० ३२१ ।

कमलों का कमल उगाशन करी है । पहले तो मन बाटा जाना है, उसके बाद कपास, फिर ईश समाप्त होती है और इसके बाद अरहर जाती जाती है ।^{११०} इसी प्रकार एक अन्य दोहे में हम बाग का उल्लेख करते हैं कि कपास तब तैयार हो जाती है तब उमकी डोडियों को चुन लिया जाता है ।^{१११} ये दोहे हम बाग के छोटकर हैं कि बिहारी का कृषि मन्थी सामान्य ज्ञान अच्छा था । एक अन्य दोहे में ये एक साथ मोगरा, पाटला (दल पेन), मोन जुही, बगल, चपल, गुन्नाला, नैन आदि अनेक पुष्पों के नाम गिना देंगे हैं जो कि हम बाग का प्रमाण है कि हमने पुष्पों का अच्छा ज्ञान था ।^{११२}

(१५) वाक्यशास्त्र का ज्ञान — बिहारी के वाक्यशास्त्र मन्थनी ज्ञान के विषय में अधिक न कह कर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के शब्दों में केवल इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि 'रीति का यदि परिष्कृत ज्ञान न होता तो बिहारी पर इतना अधिक प्रभाव ही न आता होता । सनमई गो बटुलों ने लिखी, पर टीकाकार जो हमारी की सनसैया की ओर बटुन दुके उमाला हेतु था कि गबमुच उसकी टीका लिए देने का अर्थ अपने साहित्य ज्ञान को प्रमाणित करता था । शृंगाररत्न में 'कवि-प्रिया' पढ़े बिना कोई हिन्दी का कवि नहीं हो सकता था और 'केशव की राम चन्द्रिका तथा बिहारी की सनसैया का अर्थ लगाए बिना 'पंडित' नहीं । रामचन्द्रिका की टीका साहित्य समाज में प्रतिष्ठा का कारण होती थी और सतसैया की टीका साहित्य समाज के साथ-साथ राजगंगा में भी प्रतिष्ठा दिलाती थी ।^{१२०}

५. बिहारी की ग्रहण-शक्ति

ग्रहण शक्ति भी व्यक्तित्व के बौद्धिक पक्ष का प्रमुख अंग है एवं कल्पना की भांति ही इसका सम्बन्ध मुख्यतया साहित्यकार की शैली से होता है । जिस प्रकार

११७. सनु सूकयो, धीत्यो बनो, ऊयो सई उषारि ।

हरी हरी अरहर अजै धरि धरहरि जिय नारि ॥

—बिहारी रत्नाकर, दो० सं० १३५ ।

११८. फिरि फिरि बिलखि हूँ लपति फिरि फिरि लेति उसासु ।

साईं । सिर-कच-सेत तौ धीत्यो चुनति कपासु ॥

—वही, दो० १३८ ।

११९. कत लपटइयतु भो परै, सो न, जुही निंसि सैन ।

जिहि चपक-बरनी किए, गुलासा-रग नैन ॥

—वही, दो० सं० ४६६ ।

१२०. बिहारी; विश्वनाथ मिश्र, पृ० ११६ ।

विहारी के व्यक्तित्व का बौद्धिक पक्ष

कल्याण शक्ति के अन्तर के कारण दो कवियों के विम्ब विधान, अलंकार योजना, व्यंग्यात्मकता, वस्तु नियोजन, आदि में अन्तर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार ग्रहण शक्ति के अन्तर के कारण दो साहित्यकारों के साहित्य में प्रयुक्त शब्दावली, अर्थ, शक्ति, व्याकरण, मुहावरे में अन्तर आ जाता है।

किसी भी साहित्यकार की ग्रहण शक्ति का पता मुख्यतः उसके द्वारा रचित साहित्य में प्रयुक्त शब्दों एवं मुहावरों द्वारा चलता है। विहारी ने अपनी सतसई की रचना उत्कृष्ट ब्रजभाषा में की है तथा इसी कारण सतसई आलोचकों की दृष्टि में सम्माननीय थी^{१२१}, लेकिन जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुण्यो से मधु एकत्रित करता है, उसी प्रकार विहारी ने भी विभिन्न भाषाओं के शब्द रत्नों को चुन-चुनकर सतसई-रची गहने में जड़ने का सफल प्रयास किया है जिससे जहाँ एक ओर सतसई के सौन्दर्य में चार चाद लग गये हैं वहाँ दूसरी ओर यह विहारी की अच्छी ग्रहण शक्ति का भी परिचायक है।

विहारी ने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का पर्याप्त अध्ययन किया था अतः इन तीनों ही भाषाओं के शब्दों का सतसई में पर्याप्त प्रयोग हुआ है, किन्तु डा० रामसागर त्रिपाठी के अनुसार यदि विहारी-सतसई में प्रत्येक भाषा के शब्दों का अनुपात निकाला जाय तो सबसे अधिक संख्या संस्कृत के तत्सम परिनिष्ठित शब्दों की आवेगी।^{१२२} विहारी का बचपन बुन्देलखण्ड में बीता अतः विहारी-सतसई में जैर, सखी, करवी, पायवी, साने, कोद, मटोर, चाल आदि अनेक बुन्देली शब्दों का सतसई में समावेश हो जाना स्वाभाविक ही है। देशी भाषाओं में बुन्देली के अतिरिक्त पूर्वी एवं अक्की भाषा के दीन, कीन, लीन, आदि, लजियातु, जोहि, केही, इत्यादि शब्द भी सतसई में यत्र-तत्र दृष्टिगोचर हो जाते हैं।

विहारी-सतसई में विदेशी शब्द संख्या में सौ से भी कम हैं जो प्रयुक्त शब्दावली के एक प्रतिशत अंश भी नहीं है।^{१२३} विहारी ने विदेशी शब्दों को तीन प्रकार से ग्रहण किया—विदेशियों के साथ प्रशासनिक अथवा राजनीतिक सम्पर्क से, विदेशियों के साथ सांस्कृतिक सम्पर्क से तथा विदेशियों के साथ सामाजिक सम्पर्क से। राजनीतिक सम्पर्क से सतसई में फौज^{१२४} (सेना), निजान^{१२५}

१११. ब्रज भाषा बरली सबे, कविवर बुद्धि-विशाल।

सबकी भूपन सतसई, रची विहारी ज्ञान॥

१२२. मुक्तक काव्य-परम्परा और विहारी; डा० रामसागर त्रिपाठी, पृ० ३५२।

१२३. विहारी; डा० ओम् प्रकाश, पृ० ६७।

१२४. विहारी रत्नाकर, दोहा सं० ८०, १६८, २१५।

१२५. वही, दो० सं० १०३।

(ध्वज), इजाफा^{१२९} (वृद्धि), गरीबु^{१३०} (कृपापात्र), दरवारी^{१३१} (राज-सभा), इत्यादि शब्द आए । सांस्कृतिक संपर्क से बिहारी ने चौगान^{१३२} (अश्व-रोहणपूर्वक कन्दुक क्रीड़ा विशेष), गुलाब^{१३३} (पाटल), गुलान^{१३४} (चूर्ण लाल) इत्यादि शब्द ग्रहण किये तथा सामाजिक सम्पर्क से बलाय^{१३५} (विपत्ति), हवाल^{१३६} (दशा), बबूति^{१३७} (स्वीकार कर), वदराह^{१३८} (कुमांगंगामी), मौज^{१३९} (तरंग), बेहाल^{१४०} (चिन्ताजनक दशा), जुदी^{१४१} (अलग) इत्यादि शब्द आ गए । बिहारी ने सतसई में लीकोक्तियों और मुहावरों का भी पर्याप्त प्रयोग किया है ।

आचार्य पद्मसिंह शर्मा^{१४२}, श्री बिहारी मिश्र^{१४३}, श्री मथुरा प्रसाद^{१४४}, श्री श्रीपीश्वरनाथ भट्ट^{१४५}, डा० रमाशंकर तिवारी^{१४६}, प्रभूति विद्वानों ने बिहारी सतसई के अनेक दोहों को गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, अमरक शतक आदि के आधार पर रचित सिद्ध किया है । स्पष्ट है कि बिहारी को प्राकृत, संस्कृत

१२६. बिहारी रत्नाकर, दो० सं० २ ।

१२७. वही, दो० सं० ५८ ।

१२८. वही, दो० सं० २४१ ।

१२९. वही, दो० सं० १७८ ।

१३०. वही, दो० सं० २५५, २५६, २७०, ३०८, ३५४ ।

१३१. वही, दो० सं० ३५२ तथा ६३३ ।

१३२. वही, दो० सं० ३७, १६५ ।

१३३. वही, दो० सं० ३८ ।

१३४. वही, दो० सं० ५१ ।

१३५. वही, दो० सं० ६३, १५ ।

१३६. वही, दो० सं० ८० ।

१३७. वही, दो० सं० १५४, ६०१ ।

१३८. वही, दो० सं० ६१६ ।

१३९. मुक्तक काव्य-परम्परा, डा० राम सागर, पृ० ३५३ ।

१४०. बिहारी की सतसई, पृ० ३६—६७ ।

१४१. देव और बिहारी, श्री बिहारी मिश्र ।

१४२. गाथा सप्तशती की सृष्टि टीका के रचयिता ।

१४३. अमरकशतक के टीकाकार ।

१४४. बिहारी का काव्य लालित्य, पृ० ६६ ।

अपभ्रंश, हिन्दी इत्यादि भाषाओं में रचित जो कोई भी शृंगार रस की सुन्दर रचना मिली, उन्होंने उसका अध्ययन-आस्वादन करने के अनन्तर अपनी रचि एवं प्रवृत्ति के अनुसार उनके भावों को ग्रहण कर लिया। यह बिहारी की ग्रहण शक्ति का अच्छा उदाहरण है।

अन्त में हम बिहारी की ग्रहण शक्ति के सम्बन्ध में अधिक न कह कर डा० नगेन्द्र के शब्दों में इतना कहना ही पर्याप्त समझेंगे कि 'बिहारी में सौंदर्य के सूक्ष्म में सूक्ष्म तत्त्व को ग्रहण कर शब्दवद्ध करने की जैसी अभूतपूर्व क्षमता है, वैसी देव अथवा रीति युग के किसी भी कवि में नहीं है।' १४५ ●

१४५. रीतिवाच्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता, डा० नगेन्द्र
पृ० २६८।

(ध्वज), इजाफा^{१२९} (वृद्धि), गरीबु^{१३०} (कृपापात्र), दरवारी^{१३०} (राज-सभा), इत्यादि शब्द आए। मास्कृतिक सपर्क से बिहारी ने चोगान^{१२६} (अश्व-रोहणपूर्वक कन्दुक क्रीड़ा विशेष), गुलाब^{१३०} (पाटल), गुलाल^{१३१} (चूर्ण लाल) इत्यादि शब्द ग्रहण किये तथा सामाजिक सम्पर्क से बलाय^{१३२} (विपत्ति), हवाल^{१३३} (दशा), कबूलि^{१३४} (स्वीकार कर), बदराह^{१३५} (कुमार्गमामी), मौज^{१३६} (तरंग), बेहाल^{१३७} (चिन्ताजनक दशा), जुदी^{१३८} (अलग) इत्यादि शब्द आ गए। बिहारी ने सतसई में लोकोक्तियों और मुहावरों का भी पर्याप्त प्रयोग किया है।

आचार्य पद्मसिंह शर्मा^{१४०}, श्री बिहारी मिश्र^{१४१}, श्री मयुरा प्रसाद^{१४२}, श्री ऋषीश्वरनाथ भट्ट^{१४३}, डा० रमाशंकर तिवारी^{१४४}, प्रभृति विद्वानों ने बिहारी सतसई के अनेक दोहों को गायी सप्तशती, आर्या सप्तशती, अमरक शतक आदि के आधार पर रचित सिद्ध किया है। स्पष्ट है कि बिहारी को प्राकृत, संस्कृत

१२६. बिहारी रत्नाकर, दो० सं० २।
१२७. वही, दो० सं० ५८।
१२८. वही, दो० सं० २४१।
१२९. वही, दो० सं० १७८।
१३०. वही, दो० सं० २५५, २५६, २७०, ३०८, ३५४।
१३१. वही, दो० सं० ३५२ तथा ६३३।
१३२. वही, दो० सं० ३७, १६५।
१३३. वही, दो० सं० ३८।
१३४. वही, दो० सं० ५१।
१३५. वही, दो० सं० ६३, १५।
१३६. वही, दो० सं० ८०।
१३७. वही, दो० सं० १५४, ६०१।
१३८. वही, दो० सं० ६१६।
१३९. मुक्तक काव्य-परम्परा, डा० राम सागर, पृ० ३५३।
१४०. बिहारी की सतसई, पृ० ३६—६७।
१४१. देव और बिहारी, श्री बिहारी मिश्र।
१४२. गायी सप्तशती की संस्कृत टीका के रचयिता।
१४३. अमरकशतक के टीकाकार।
१४४. बिहारी का काव्य साहित्य, पृ० ६६।

अपभ्रंश, हिन्दी इत्यादि भाषाओं में रचित जो कोई भी शृंगार रस की सुन्दर रचना मिली, उन्होंने उसका अध्ययन-आस्वादन करने के अनन्तर अपनी रुचि एवं प्रवृत्ति के अनुसार उनके भावों को ग्रहण कर लिया। यह विहारी की ग्रहण शक्ति का अच्छा उदाहरण है।

अन्त में हम विहारी की ग्रहण शक्ति के सम्बन्ध में अधिक न कह कर डा० नगेन्द्र के शब्दों में इतना कहना ही पर्याप्त समझेंगे कि 'विहारी में सौंदर्य के सूक्ष्म में सूक्ष्म तत्त्व को ग्रहण कर शब्दवद्ध करने की जैसी अभूतपूर्व क्षमता है, वैसी देव अथवा रीति युग के किसी भी कवि में नहीं है।' १४५

१४५. ऐतिहास्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता, डा० नगेन्द्र
पृ० २६८।

सहज प्रवृत्तियाँ और भावनाएँ : सामान्य विवेचन

आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य के भावात्मक पक्ष को अनेक तत्वों में विभक्त किया जा सकता है जिनमें सहज प्रवृत्तियाँ और भावनाएँ प्रमुख हैं। इनका यहाँ क्रमशः परिचय दिया जाता है।

सहज प्रवृत्तियाँ—हिन्दी में 'सहज प्रवृत्ति' शब्द अंग्रेजी के इन्स्टिक्ट (Instinct) शब्द के पर्याय के रूप में ग्रहण किया जाता है। प्रसिद्ध मनो-वैज्ञानिक मैकडूगल के अनुसार 'सहज प्रवृत्ति एक जन्मजात व्यवस्था है, जो आगिक क्रियाओं को, किसी वस्तु के प्रत्यक्षीकरण करने एवं उसकी (वस्तु की) उपस्थिति में विशिष्ट भावात्मक उत्तेजना को अनुभव करने तथा उसके अनुसार कार्य करने की प्रेरणा देती है तथा यह (सहज प्रवृत्ति) उपस्थित वस्तु से सम्बन्धित एक विशेष प्रकार की क्रिया द्वारा अभिव्यक्त होती है।'^१ मेरी स्टुअर्ट के अनुसार अनुभव एवं क्रिया करने की जन्मजात वृत्ति ही सहज प्रवृत्ति

1. 'An instinct is an innate disposition which determines the organism to perceive (to pay attention to) any object of a certain class and to experiment in its presence certain emotional excitement and an impulse to action, which find expression in a specific mode of behavior in relation to that object'.

—An outline of Psychology by William Mc Dougall. p. 110.

बढ़ाती है।^२ वेलन टाइन की धारणा है कि मानव में जन्मजात वृत्तियाँ^३ ही सहज वृत्तियाँ हैं। उन्होंने सहज प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में, जीव-विज्ञान की मान्यताओं के आधार पर, दो सिद्धान्तों का उल्लेख किया है—प्रथम विशेष प्रकार से कार्य करने का सहज आवेग (Instinct Impulse), द्वितीय सुचारु ढंग से क्रिया करने की जन्मजात प्रवृत्ति जोकि अनुभव पर आधारित नहीं हैं।

इन परिभाषाओं से उपलब्ध तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव में विशिष्ट परिस्थिति में किसी वस्तु अथवा दृश्य के प्रत्यक्षीकरण से भावात्मक उत्तेजना उत्पन्न करने की जो विशिष्ट जन्मजात वृत्ति कार्य करती है उसे हम सहज प्रवृत्ति की संज्ञा दे सकते हैं।

सहज प्रवृत्तियाँ मानव की समस्त क्रियाओं की मुख्य बाहक हैं। यदि मानव के भीतर से सहज प्रवृत्तियों को उनकी शक्तिशाली क्रियाओं सहित निकाल दिया जाये तो आंगिकव्यवस्था (Organism) निष्क्रिय हो जाएगी। इसकी वैसे ही दशा हो जाएगी जैसी वाष्प के बिना वाष्प इंजन की अथवा स्प्रिंग के बिना घड़ी की हो जाया करती है। जेम्स महोदय की यह धारणा कि समय आने पर सहज प्रवृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, निश्चय ही भ्रामक है। वास्तव में सहज प्रवृत्तियाँ कभी नष्ट नहीं होती। यदि वे चेतन में नहीं तो अचेतन में सदैव जीवित रहती हैं तथा वहाँ से वे व्यक्ति के व्यवहार पर विशेष प्रभाव डालती हैं। सहज प्रवृत्त्यात्मक कर्म व्यवहार के जन्मजात ढंग हैं। 'व्यक्ति उनका अर्जन नहीं करता। वे अर्जित या सीखे हुए कर्म नहीं हैं। वे न ऐच्छिक कर्म हैं, न दूसरों के व्यवहार के अनाम्य अनुकरण से और न आदत से उत्पन्न कर्म। वे व्यक्ति के अनुभव पर आश्रित नहीं हैं, बल्कि केवल उनके सहज दैहिक गठन या स्नायु तंत्र के जन्मजात स्नायु पथों पर आश्रित हैं।'^४

सहज प्रवृत्तियाँ प्रारम्भिक अवस्था में भी अपने स्वतन्त्र एवं विगुह रूप में विरामित नहीं होती। प्रत्येक सहज प्रवृत्ति धीरे-धीरे शारीरिक क्रियाओं में विकसित होती है एवं इसका प्रगटीकरण संपूर्ण रूप में होने से पूर्व अर्द्धविरामित अथवा अपूर्ण अवस्था में होता है।^५ मैक्डूगल महोदय के अनुसार हमारी ये सहज

2. 'Inborn tendencies to act and feel are called instincts'.
—Modern Psychology and education : Marry Sturt and
aken. p. 23.

3. 'Inborn tendencies in man'. —Psychology. p. 550

४. मनोविज्ञान ; डा० यदुनाथ मिश्रा, पृ० २६१।

5. 'Each Instinct develops in the organism gradually and may press itself in partial and incomplete fashion before is perfected'.

—An outline of Psychology, William Mc Douga

प्रवृत्तियों या जन्मजात प्रवृत्तियों ही चाहा धानावरण एवं परिस्थितियों के प्रभाव में पोषित, विकसित, एवं उद्दीप्त होती हुई विभिन्न भावात्मक प्रवृत्तियों का रूप धारण कर लेती हैं। हमारी सहज प्रवृत्तियों का विनाश एवं प्रनाशन क्रमशः भावनाओं (Sentiments), चारित्रिक प्रवृत्तियों व स्वभावगत गुणों (Temperaments), भावात्मक दृष्टिकोणों (Attitudes), मनोदशाओं (Moods), मूल भावों (Primary emotions), व्युत्पन्न भावों (Derived emotions), और अनुभूतियों (Feelings) के रूप में होता है।^६

सहज प्रवृत्तियों का वर्गीकरण - यद्यपि प्रायः सभी मनोवैज्ञानिक सहज प्रवृत्तियों को ही हमारी समस्त भावात्मक प्रवृत्तियों के मूल आधार के रूप में स्वीकार करते हैं किन्तु फिर भी इनके भेदोपभेद के सम्बन्ध में इनमें परस्पर मतभेद है। ड्रेवर महोदय सहज प्रवृत्तियों के केवल दो वर्ग^७ मानते हैं—(१) स्वात्मीय (Appetitive), (२) प्रतिक्रियात्मक (Reactive)।

युद्धार्थ सहज प्रवृत्तियों को तीन भागों में बाँटते हैं—^८

(१) शरीर रक्षणार्थ सहज आवश्यकताओं से सम्बन्धित हमारी प्रतिक्रिया यथा—भूख, प्यास आदि।

(२) दूसरे व्यक्तियों से सम्बन्धित प्रतिक्रिया जैसे—सामूहिक जीवन-काम-सृष्टि, पुत्र-कामना आदि।

(३) खेल सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ चलना, दौड़ना, हसना आदि।

विलियम जेम्स अपने ग्रन्थ 'प्रिंसिपल्स ऑफ साइकालोजी' में जहाँ इनकी संख्या २५ से भी अधिक निर्धारित करते हैं वहाँ मैक्डूगल महोदय केवल चौदह प्रवृत्तियों को ही सहज प्रवृत्तियों के रूप में स्वीकार करते हैं। मैक्डूगल महोदय द्वारा प्रस्तुत सहज प्रवृत्तियों की सूची इस प्रकार है—

१. फलायन की वृत्ति (Flight)
२. युयुत्सा की वृत्ति (Pugnacity)
३. विकर्षण की वृत्ति (Repulsion)
४. जिज्ञासा की वृत्ति (Curiosity)

६. रस सिद्धान्त - पुनर्विवेचन, पृ० २१५।

7. Drever : *Instincts in Man; Introduction to the Psychology of Education*, Chapter IV.

8. (i) Related to physical preservation.

(ii) Relation with others

(iii) Related to play activities.

—Psychology, R. S. Woodworth.

9. *An outline of Psychology* : W. Mc. Dougall.

५. काम वृत्ति (Pairing)
६. संतति पालन की वृत्ति (Parental)
७. आत्म समर्पण की वृत्ति (Submission)
८. आत्म गौरव (अह) की वृत्ति (Self-assertion)
९. सामाजिकता की वृत्ति (Social Instinct)
१०. संप्रह वृत्ति (Acquisition)
११. निर्माण की वृत्ति (construction)
१२. हास्य की वृत्ति (Laughter)
१३. भोजनोपाजन की वृत्ति (Food-Seeking)
१४. प्रार्थना (दैव्य) की वृत्ति (Appeal)

मैक्डगल महोदय का वर्गीकरण जेम्स महोदय के वर्गीकरण की अपेक्षा अधिक मनोवैज्ञानिक है, अतः इसे ही अधिक मान्यता प्राप्त है। इसमें ड्रेवर द्वारा उल्लिखित सहज प्रवृत्तियों का भी समावेश हो जाता^{१०} है। भोजनोपाजन की वृत्ति एवं निर्माण की वृत्ति का भावों से कोई सम्बन्ध नहीं है अतः इनका साहित्य के अध्ययन में कोई महत्त्व नहीं है।

भावना—हिन्दी में भावना शब्द अंग्रेजी के सैन्टीमेंट शब्द के पर्याय के रूप में ग्रहण किया जाता है। भावना की परिभाषा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने-अपने ढंग से की है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक शैण्ड के अनुसार भावना किसी वस्तु पर केन्द्रित भावात्मक प्रवृत्तियों की एक सुव्यवस्थित समष्टि है।^{११} मैक्डगल के अनुसार भावना किसी आलम्बन के सम्पर्क से उत्पन्न उसके प्रति एक स्थायी चेष्टात्मक अभिवृत्ति है।^{१२} एक अन्य स्थान पर वे लिखते हैं कि भावना एक अर्जित प्रवृत्ति है जिसका निर्माण धीरे-धीरे कई अनुभवों एवं क्रियाओं से होता है।^{१३} ड्रेवर महोदय के अनुसार भावना एक प्रवृत्ति है तथा इसमें भावात्मक प्रवृत्ति या प्रवृत्तियों का, विचार अथवा विचार समष्टि से साहचर्य होता है।^{१४} मेरी स्टुअर्ट के अनुसार जब कोई वस्तु, पुरुष एवं धारणाएं भावों के विशिष्ट संगठित समूह का केन्द्र बन जाती हैं तब ऐसे समूह को हम भावना कहते हैं।^{१५}

१०. प्रारम्भिक शिक्षा मनोविज्ञान ; डा० सरयू प्रसाद चौधे, पृ० १२।

११. मनोविज्ञान ; डा० यदुनाथ सिन्हा, पृ० २५१।

12. 'It (sentiment) is an enduring conative attitude towards some object induced by experience of the object.'

—An outline of Social Psychology : W. Mc Dougall.

१३. मनोविज्ञान ; डॉ० यदुनाथ सिन्हा, पृ० २५१।

14. Instinct in Man. Chapter IV, Drever.

वैतन टाउन के अनुसार 'सेन्टीमेंट' किसी वस्तु अथवा पुरुष में सम्पन्न भावान्मक प्रवृत्तियों तथा संवेदनाओं का समग्र एवं स्थायी एवं गम्यमान रूप है ।^{१६}

डा० रासेन मुक्त का मत है कि सेन्टीमेंट एक मानसिक प्रवृत्ति है, भाव जागृति की दशा नहीं । अतः जब सेन्टीमेंट विरगित होकर भाव-जागृति की दशा में परिवर्तन होता है तो वह सेन्टीमेंट न रहकर इमोशन बन जाता है ।^{१७} बी० एन० शा की मान्यता है कि 'भावना' शब्द साधारणतः व्यक्ति के संवेगों एवं भावों के कुल योग का प्रतिनिधित्व करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है । उनका मत है कि सहज प्रवृत्तियों के संवेदन से प्रेरित होकर हम कुछ वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, भूत भाव उनके दर्शनार्थ कार्य करते हैं, कभी-कभी एक ही भाव की बार-बार आवृत्ति होती है^{१८} जो भावना के रूप में परिवर्तित हो जाती है ।

उपसृपन परिभाषाओं के आधार पर हम यह मानते हैं—(क) भावना भावात्मक आधेमी की सम्पन्न क्रिया है, तथा इसी कारण यह जन्मजात न होकर बाद में विरगित होने वाली क्रिया है ।

(ख) भावना किसी वस्तु के प्रति एक स्थायी चेष्टात्मक अभिवृत्ति है । यही कारण है कि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 'सेन्टीमेंट' शब्द के लिए भाव, एवं 'इमोशन' के लिए मनोविकार शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं—'बैर क्रोध या आचार

15. 'Certain objects or persons or ideals become the centre of a definitely organised group of emotions, and such a group is called a sentiment.'

—Modern Psychology and Education, Marry Stuart, p. 118.

16. 'A sentiment is a more or less permanent and organised system of emotional tendencies and impulses centred about some object or person'.

—Psychology, C. W. Valentine, p. 163.

17. "And also sentiment is only mental disposition and not an acute state of consciousness, for whenever it develops into an acute state of consciousness, it ceases to be sentiment and becomes emotion."

—Psychological Studies in Ras, Dr. Rakesh Gupta, p. 126.

18. "Guided by some instinctive disposition we perceive certain objects. The primary emotions play round them, sometimes it is one emotion playing over and over again, in other cases there are two or three."

—Modern Educational Psychology, H N. Jha, p. 160-161.

या मुरब्बा है। जिससे हमें दुःख पहुँचा है उस पर यदि हमने क्रोध किया और यह क्रोध यदि हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा, तो वह बैर कहलाता है।—दुःख पहुँचाने के साथ ही दुःखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा करनेवाला मनोविकार क्रोध और कुछ काल बीत जाने पर प्रेरणा करनेवाला भाव (सेन्टीमेंट) बैर है।^{१९}

(ग) भावना के मूल में सहज प्रवृत्ति एवं भाव कार्य करते हैं। भावना कोई एक भाव विशेष नहीं है जिसरी किसी विशेष अवसर पर कोई विशिष्ट अनुभूति होती हो। यह तो एक स्थिर भावपरक प्रवृत्ति है, जिसके कारण समय-समय पर अनेक भाव प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम अपने देश भारत को प्रेम करते हैं तो उसके उत्थान से हमें हर्ष, पराजय से विषाद, उसकी हानि पहुँचाने वाले के प्रति क्रोध, उस पर आने वाली विपत्ति का विचारकर आशंका, उसके विकास के लिए आशा आदि अनेक भावों में हम अपनी एक ही राष्ट्र प्रेम की भावना को व्यक्त करते हैं। अभिप्राय यह हुआ कि एक भावना में अनेक भावों का समावेश होता है।

(घ) अंतिम निष्कर्ष है कि सेन्टीमेंट एक मानसिक प्रवृत्ति है—तथा वह भाव जागृति की दशा में 'इमोजन' बन जाता है। किन्तु यह कथन अत्यन्त भ्रामक है। डा० गणपति चन्द्र गुप्त के अनुसार 'एक प्रेमी का हृदय प्रेमिका के भावी अनिष्ट की आशंका से चिन्ता-विमोद, उसके तिरस्कार पर क्रोध से अभिभूत और उसके दूर चले जाने पर शोक-विह्वल हो जाता है, तो क्या इन परिस्थितियों में जबकि उसके हृदय में विभिन्न 'संचारी भाव' उद्दीप्त हो जाते हैं, उनका प्रेम स्थायी भाव नष्ट माना जायेगा ! वस्तुतः संचारी भावों एक स्थायी भावों के सम्बन्ध की सूक्ष्मता को हृदयगमन न कर सकने के कारण ही ऐसी बात कही गई है—कोरे शुष्क विचार पर आधारित भाव सेन्टीमेंट का रूप ग्रहण नहीं कर सकता।^{२०} मैकडगल महोदय ने भी सेन्टीमेंट की परिभाषा करते हुए भावात्मकता का इसकी प्रमुख विशेषता के रूप में स्वीकार किया है।^{२१} अस्तु, भावना वह भावात्मक स्थिति है, जो वस्तु अथवा व्यक्ति-विशेष की आवृत्ति से एक स्थायी एवं शक्तिशाली रूप में विकसित हो जाती है।

भावनाओं का वर्गीकरण—जैसा कि हम पीछे कह आये हैं हमारी सहज प्रवृत्तियाँ ही विभिन्न परिस्थितियों के प्रभाव एवं संस्कार से चारित्रिक वृत्तियों

१९. चिन्तामणि. रामचन्द्र शुक्ल, भाग १, पृ० १३८।

२०. हिन्दी काव्य में शृंगार परम्परा और बिहारी, पृ० ६—७।

21. An Introduction to Social Psychology : Mc Dougall. p. 105.

एवं भावनाओं के रूप में विरागित होती हुई अन्त में मूल भावों के रूप में व्यक्त होती है। इनमें सर्वाधिक महत्त्व भावनाओं (मैटीमैट) का है क्योंकि वे एक ओर तो हमारी सहज प्रवृत्तियों के चरम विभाग को सूचित करती हैं तो दूसरी ओर वे ही हमारे भाव क्षेत्र को नियन्त्रित करती हैं। अतः भावनाओं का वर्गीकरण सामान्यतः सहज प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है जोकि तानिका रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है।^{२३}

सहज प्रवृत्ति एवं भावनाएं

सहज प्रवृत्ति	भावनाएं
१. काम प्रवृत्ति	प्रणय भावना
२. मुमुक्षुता की प्रवृत्ति	१ द्वेष, २ प्रतिशोध, ३ क्रान्ति, ४. विद्रोह यादि की भावनाएं
३. वलापन की प्रवृत्ति	भीरवता
४. शरणागति-प्रदान प्रवृत्ति	सहायभूति, करुणा
५. हास्य की प्रवृत्ति	विनोद, उपहास, व्यंग्य
६. विनय की प्रवृत्ति	पूणा
७. जिज्ञासा की प्रवृत्ति	जिज्ञासा, वीरूह
८. आत्म-दैव्य की प्रवृत्ति	भक्ति-भावना
९. संतति पालन की प्रवृत्ति	वात्सल्य, स्नेह, करुणा
१०. संप्रवृत्ति, आत्मगौरव की वृत्ति	अधिकार-भावना
११. साहचर्य की प्रवृत्ति	सख्य, मैत्री
१२. चिन्तन की प्रवृत्ति	निर्वेद

जैसा कि हम पीछे कह चुके हैं कि एक ही सहजप्रवृत्ति परिस्थिति-भेद में अनेक भावनाओं व प्रवृत्तियों के रूप में विरागित हो सकती है, अतः एक सहज प्रवृत्ति से सम्बन्धित विभिन्न भावनाओं को उपर्युक्त तानिका में एक ही वर्ग में स्थान दे दिया गया है।

विहारी की सहज प्रवृत्तियाँ

हम कह चुके हैं कि सहज प्रवृत्तियाँ बाह्य वातावरण एवं परिस्थितियों के प्रभाव से पोषित, विकसित एवं उद्दीप्त होती हुई विभिन्न भावात्मक प्रवृत्तियों

का रूप धारण कर लेती हैं, जिनमें भावता (सैंटीमेंट) प्रमुख है। अतः हम कह सकते हैं कि बिहारी की गहज प्रवृत्तियाँ ही 'बिहारी-मनमई' में विभिन्न भावनाओं के रूप में अभिव्यक्त हुई हैं तथा बिहारी-मनमई में व्यक्त इन्हीं भावनाओं के आधार पर हम बिहारी की गहज प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में बहुत कुछ जान सकते हैं।

(क) काम प्रवृत्ति (Sex-Instinct)—मन की क्रियाओं की गति एवं प्रेरणा देने वाली मानसिक एवं शारीरिक शक्ति को काम वृत्ति कहते हैं। फ्रायड के अनुसार यह मनः शक्ति लिबिडो (Libido) है जो हमें भाँति-भाँति के विचार एवं कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जैसा कि तालिग में स्पष्ट है, काम प्रवृत्ति ही प्रणय भावना (Love Sentiment) के रूप में विकसित होती है।

प्रणय के तीन रूप माने जा सकते हैं—(क) आदर्शोन्मुख जिसमें प्रणय एक भावना मात्र न होकर एक कर्त्तव्य होता है, समाज के आदर्शों और नियमों से शासित होता है तथा जब कभी कर्त्तव्य और प्रेम में द्वन्द्व उत्पन्न हो जाये तो कर्त्तव्य के सम्मुख प्रेम की बलि दे दी जाती है।

(ख) स्वच्छन्द प्रणय, जिसमें प्रणय जीवन का सर्वोपरि तत्व होता है तथा जिसके समक्ष परिवार, समाज और धर्म की ममस्त मर्यादाएँ गौण होती हैं।

(ग) यथार्थोन्मुख प्रणय जिसमें प्रेम को एक विवशता के रूप में स्वीकार किया जाता है। आदर्शों व नियमों को सिद्धान्त रूप में तो स्वीकार किया जाता है परन्तु व्यवहार में उनका पालन नहीं होता।

बिहारी ने अपनी सतसई में मुख्यतः यथार्थोन्मुख प्रणय एवं गौण रूप में स्वच्छन्द प्रणय को ही अधिक मान्यता दी है। वे एक दोहे में कहते हैं कि यदि प्रिय का साग्निक्य प्राप्त हो तो नरक की भी चिन्ता नहीं अर्थात् प्रेम के लिए स्वर्ग को भी या स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्म को भी ठुकराया जा सकता है।^{२३} एक अन्य दोहे में वे कहते हैं कि प्रेम पयोधि में डूबने वाले ही ऊँचे व्यक्ति होते हैं तथा जो ऐसा नहीं करते वे पशु तुल्य होते हैं।^{२४} इस प्रकार बिहारी यहाँ अप्रत्यक्ष रूप में प्रणय को ही जीवन का सबसे बड़ा कर्त्तव्य और धर्म मान लेते हैं जो कि

२३. जो न जुगतिपिय मिलन की, धूरि भुक्ति मुँह दीन।

जो लहियँ संग सजन, तो घरक नरक हूँ को न॥

—बिहारी रत्नाकर, दो० ७५।

२४. गिरि तैं ऊँचे रसिक-मन बूड़ें, जहाँ हजारा।

वहै सदा पशु जखु को प्रेम पयोधि पगारु॥

—वही, दो० २५१।

स्वच्छन्द प्रणय भावना का परिचायक है। किन्तु ऐसा सर्वत्र नहीं है। अनेक दोहों में वे प्रेम को एक औगुण,^{२५} दुर्वृत्ता^{२६} भी मान लेते हैं।

विहारी ने अपने नायक नायिकाओं में प्रेम का चित्रण यथार्थपरक दृष्टि से किया है। उनके नायक किसी युवती की गोद से बच्चे को लेने के वहाने उसके वश से अँगुली छुआ देते हैं।^{२७} घर की दीवार के छेद में से पट्टीसी की स्त्री के हाथ से हाथ मिलाकर सारी रात बिता देते हैं^{२८} तथा पट्टीसी नायक और नायिका दट्टी की ओट में तरमते हुए लम्बी साँस लेते हैं।^{२९} उनके नायक की दृष्टि सदा युवतियों के उन्नत उरोओ एवं प्रफुरित पयोधरो पर ही टिकी रहती है। स्वयं विहारी के शब्दों में उनके नायक की दृष्टि 'बुच-गिरि' पर चढ़कर ही इतनी थक जाती है कि वह उसके आगे नहीं बढ़ पाती। मुख की ओर बढ़ने का प्रयास करती है किन्तु 'चिबुकगाड' तक पहुँचते-पहुँचते दम तोड़ देती है और फिर सदा के लिए उसी में गिर जाती है।^{३०}

कदाचित् विहारी सतसई में निरूपित प्रणय भावना को हम बहुत उच्च कोटि की नहीं कह सकते, उसे कामुकता या अधिक से अधिक रसिकता की षोडि तक विकसित मान सकते हैं, किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रणय भावना के मूल में ध्याप्त विहारी की काम प्रवृत्ति अत्यधिक विकसित थी। विहारी के सात सौ दोहों

२५. इक भीजै, चहलै परै, बूझै, बहै हजार ।

 फिरे न औगुन जग करै धै-नै चढती वार ॥

—वही, दो० ४६१ ।

२६ क्यो बसियै, क्यो निबहियै, नीति नेह-पुर नाहि ।

 सगलगी लोइन करै, नाहक मन बँधि जाहि ॥

—वही दो० ४०७ ।

२७. सरिका लैवे कै मिसनु सगर मो बिग आइ ।

 गयी अचानक आँगुरी छाती छैलु छुवाइ ॥

—वही, दो० सं० ३८६ ।

२८. ' सुख सौ बीती सब तिसा, मनु सोए मिलि साथ ।

 मूका भेलि गहे, सु छिनु हाथ न छोड़े हाथ ॥

—वही, दो० सं० ५७१ ।

२९. बित तरसलु मिलत न बननु बसि परोस कै वास ।

 छाती पाटी जाति सुनि टाटो-ओट उसास ॥

—विहारी रत्नाकर, दो० सं० २६२ ।

३०. विहारी सतसई : वैज्ञानिक समीक्षा, पृ० ७७ ।

में से ५०० में भी अधिक दोहों में प्रणय भावना जगवा शृंगार रस का ही चित्रण हुआ है तथा अनेक भक्ति सम्बन्धी दोहों में भी वे अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए भारी-भौन्द्य का ही आधार ग्रहण करते हैं। ये गरुडम बाण के स्पष्ट प्रमाण हैं कि बिहारी की गह्वर प्रवृत्तियों में काम प्रवृत्ति सर्वाधिक विरमिता थी।

(ए) आत्म दैन्य की प्रवृत्ति—पीछे स्पष्ट किया जा चुका है कि आत्म-दैन्य की प्रवृत्ति ही व्यक्ति में भक्ति-भावना के रूप में विरमिता हो जाती है, अतः बिहारी-जनकई में व्यक्त बिहारी की भक्ति भावना के मूल में उनकी आत्म दैन्य की प्रवृत्ति ही है इस लिए बिहारी की भक्ति भावना के आधार पर हम उनकी आत्म-दैन्य की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में गह्वर ही अनुमान लगा सकते हैं।

बिहारी की भक्ति भावना का प्रथम परिचय तो हमें इस बात में मिलता है कि सतमई का प्रारम्भ ही बिहारी इस मंगलाचरण के साथ करते हैं कि त्रिगुण सतकी झाड़ें पड़ने में झराम हस्ति छुगि के हो जाते हैं, हे बे ही नागरी राधा, उनकी भव बाधा हरे।^{३१} बदामिन इसी दोहे के कारण कुछ विद्वानों ने बिहारी को राधावल्लभी घोषित किया है किन्तु भक्ति सम्बन्धी कोष अधिनाश दोहे कृष्ण-नरक हैं तथा उनमें राधा का उन्नेय बहुत कम है। शृंगारी दोहों में भी ऐसे प्रसंग बहुत कम हैं जिनमें राधा का चित्रण हो। अधिनाश दोहों में उनकी नायिका सामान्य युवतियाँ ही हैं। दूसरी ओर भक्ति सम्बन्धी दोहों में ईश्वर के लिए जिन नामों का प्रयोग किया है वे भी मुख्यतः कृष्ण के ही जीवन और चरित्र से सम्बन्धित हैं, यथा—गिरिधारी, गोरीनाथ, नन्दगिरि, मनमोहन, गोपाल, जटुपति, बान्ह। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि बिहारी के आराध्य कृष्ण ही थे, राधा नहीं। बिहारी की कृष्ण के सौख्यरंजक रूप की अपेक्षा उनका लोक-रसक रूप ही अधिक भाया, यही कारण है कि सतमई के भक्ति सम्बन्धी दोहों में बालकृष्ण की अपेक्षा यटुपति की अधिक स्थान मिला है।

भक्ति भावना की उद्दीप्ति का मूल कारण आराध्य के गुणों का बोध है त्रिगुण के कारण भक्त के मन में आराध्य के प्रति श्रद्धा उमड़ती है। बिहारी भी अनेक दोहों में कृष्ण की सीताओं का वर्णन करते हुए उनके प्रति गहरी आस्था का परिचय देते हैं।^{३२} भक्ति में भक्त का लक्ष्य आराध्य के मन में अपने प्रति

३१. मेरी भव बाधा हरी, राधा नागरि मोड़।

जा तन की झाड़ें परै, स्यामु हस्ति-नुति होइ ॥

—बिहारी रत्नाकर, दोहा सं० १।

३२. लोपे कोपे दूख लौ रोपे प्रणय प्रकाल।

गिरिधारी राखे सब गो, गोपी, गोपाल ॥

—वही, दो० ५२१।

स्नेह, कृपा एवं दया की भावना को साधन करना महत्त्व है तथा इसके लिए वह अपने आराध्य का ध्यान अपनी चित्तमग्न दाम्भ्य परिस्थितियों की ओर घुमाता है। बिहारी भी अपने अवसुनों को चर्चा द्वारा अपने आराध्य को अपनी दारण स्थिति का बोध कराना चाहते हैं। वे अपने आगम कहते हैं—वेदगान्धर्व त्रिणे भवने को कहते हैं मैं गंधार उगमे दूर भागना रहा, जिन चित्तभोगों में वे दूर भागने को कहते हैं मैं उमरो ही भगना रहा अब जब मेरा उद्धार बने होगा ?^{११}

भक्ति की विरहित अवस्था में भक्त अपने आगमों अपने आराध्य को समर्पित कर देता है। इन समर्पण की भावना को भक्ति शास्त्र के आचार्य षट्पद महत्व देते हैं। बिहारी भी अपने आराध्य देव गुरु के समक्ष आत्म समर्पण करने हुए कहते हैं कि हे हरि मैं तुम से ह्वाय बाह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे दरबार में, अचट्टी का घुरी त्रिग दगा में सभर हो रहा रहूँ।^{१२} आत्म-आमर्पण की परमावस्था यह होती है जब भक्त अपने आगमों आराध्य के प्रति पूरी तरह समर्पित करता हुआ उगमों द्वारा प्रदत्त प्रवेश गुण गुण को गहरी स्वीकार कर लेता है। बिहारी भी कहते हैं ईश्वर ने जो दुःख भगना गुण गुण को दिया है उसे अचट्टी भाति असीवार करने कीजिये। त्रिगमे गू गुण लेना चाहता है उगमे त्रिगे दुःख को असीवार मा कर।^{१३} इसी प्रकार एक अन्य दोहे में वे अपने आगमों समक्षों हुए कहते हैं कि गू इन त्रिगि में दर्द-दर्द (न दर्द ! हा दर्द) करा कर रहा है। जो त्रिगि देव न दी है उगमों धीरे में गहन कर, दुःख में लक्ष्मी गीत न भर और गुण में स्वामी को न भूत।^{१४}

भक्ति की अधिष्ठ सम्भारता में भक्त अपने आराध्य के इतनी निरत हो जाता है कि वह उन पर उपास्य होने स्वयं करने में भी गहोर नहीं

करता । विहारी में भी इस स्थिति का बोध मिलता है । वे एक दोहे में अपने आराध्य को उलाहना देते हुए कहते हैं कि हे रघुराय ! तुम किस दीन के बन्धु हुए और तुमने किस पतित को तारा ? तुम तो झूठ मूठ ही 'दीनबधू' कहलाकर यूँ ही फूले फिरते हो !^{३७}

भक्ति की अतिशयता में हम अपने आराध्य को कई बार चुनौती भी दे डालते हैं । विहारी भी अपने आराध्य को चुनौती देते हुए कहते हैं—हे मुरारी ! देखता हूँ अथ आपकी प्रसिद्धि कैसे शेष रहती है, क्योंकि आपका पाला इस बार किनी सामान्य गिद्ध से नहीं पड़ा जो आप तार देंगे, इस बार तो आप भूत महापापी से उलझे हैं ।^{३८} इसी प्रकार एक अन्य दोहे में भी वे कहते हैं—हे गोपाल ! मेरा अच्छा बुरा जो होगा मैं भोग लूँगा, तुम अपने रास्ते जाओ । तुम हठ न करो क्योंकि मुझे तारना बहुत कठिन है ।^{३९}

विहारी द्वारा अपने आराध्य को दी गई यह प्रेमपूर्ण चुनौती सचमुच उनके हृदय की अगाध भावनाओं पर आधारित है । लेकिन कई बार जब विहारी की प्रेमपूर्ण चुनौती भी व्यर्थ चली जाती है तो उनका हृदय दाँभ से भर उठता है और वे यह कहने को विवश हो जाते हैं कि समय के फेर में सबकी प्रकृति बदल जाती है, तभी तो इस दुष्प्रकृति कलिकाल में परम दयालु ईश्वर भी दयाहीन हो गये हैं (जो मेरी नहीं सुनता) ।^{४०}

इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि विहारी के केवल भक्ति सम्बन्धी दोहे ही पढ़े जायें तो इसमें सन्देह नहीं कि कोई भी पाठक विहारी को भक्त कवि मान बैठेगा । उनके भक्ति सम्बन्धी दोहों में भक्ति-भावना उतनी ही तीव्र है जितनी

३७. बंधु भए का दीन के, को तारयो रघुराइ ।

तूठे तूठे फिरत हो झूठे विरद कहाई ॥

—विहारी रत्नाकर, दो० सं० ६१ ।

३८. कौन भानि रहिहै विरदु अब देखिबो मुरारि ।

बीधे भोसौ आइ कै बीधे गीघहि तारि ॥

—वही, दो० सं० ३१ ।

३९. ज्यों हूँ हों त्यों होऊँगी हौं, हरि, अपनी चाल ।

हउ न करौ, अति कठिनु है मो तारिबो गुपाल ॥

—वही, दो० सं० ७०१ ।

४०. सम-यवट पलटै प्रकृति, को न तजै निज चाल ।

भो अकरन करुना करौ इहि कपूत कलिकाल ॥

—वही, दो० सं० ६६१ ।

(ग) बिहारी की हास्य की प्रवृत्ति—हास्य की प्रवृत्ति विनोद उपहास व्यंग्य-इत्यादि वृत्तियों के रूप में अभिव्यक्त होती है। बिहारी सतसई में ऐसे अनेक दोहे विद्यमान हैं जिनमें बिहारी की हास्य प्रवृत्ति की स्पष्ट झलक मिलती है। उदाहरण के लिए एक दोहे में वे वर्णन करते हैं कि ममुर महोदय तो बहू को छोटे हाथों वाली जानकर निधारियों को अन्नदान करने का काम सौंपते हैं किन्तु हुआ उरटा ही—सारा ससार उसके सौंदर्य के सोन से मिठा मांगने के वहाने ही आने लगा।^{४४} इयाँ प्रकार एक अन्य दोहे में वे ब्यावाचक के सिद्धान्त और व्यवहार की असंगति एवं परिस्थिति की विपमता का चित्रण करके हास्य की उत्पत्ति करते हैं।^{४५} ये दोहे शुद्ध हास्य के बहुत निकट माने जा सकते हैं।

सतसई में बिहारी की उपहास वृत्ति का भी पर्याप्त परिचय मिलता है। बिहारी ग्रामीणों को बहुत हेय दृष्टि से देखते थे। एक दोहे में वे ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहते हैं कि—हे अन्धे इत्र बेचने वाले ! इस गाँव में गुलाब के इत्र के ग्राहक कौन हैं ? सब हाथ में लेकर, मूँचकर और मराहकर चुप रह गए हैं।^{४६} इसी प्रकार एक दोहे में वे एक ज्योतिषी की भीष्टता का सर्वथा निरपेक्ष रूप में विमर्श करते हुए उसका उपहास करते हैं और कहते हैं कि—'ज्योतिषी के पुत्र होने पर लग्न में पितृ मारक योग देखकर पहले तो वह बहुत दुःखी हुआ पर फिर जब पता चला कि साय में जारज योग (पितातिरिक्त किसी अन्य पुरुष से उत्पन्न होने का योग) भी है तो वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ।^{४७} इन दोहों में हास्य अत्यन्त स्पष्ट रूप में मुखरित हुआ है।

हास्य प्रवृत्ति का ही एक अन्य रूप है—व्यंग्य। बिहारी की भी अनेक उक्तियाँ व्यंग्यात्मक हो गई हैं। राजा जयसिंह शाहगढ़ा की ओर से हिन्दुओं के

४५. मन देवी सौंयौ ममुर, बहू घुरहसी जानि ।
रूप रहचटै लगि लग्यौ मांगन सहु जगु आनि ॥
—बिहारी रत्नाकर, दो० २६५ ।
४६. परतिय-दोषु पुरान सुनि सचि मुलकी मुखदानि ।
कमु करि राखी मिथ हूँ मुंह-आईँ मुसकानि ॥
—वही, दो० सं० २६४ ।
४७. कर लै, भूधि, सराहि हूँ रहे सबै गहि मीन ।
गंधी अंध, गुलाल की गवई गाहकु कोनु ॥
—वही, दो० सं० ६२४ ।
४८. चित पित मारक-जोगु भनि भयो, भयै सुन, सोणु ।
फिरि हलस्यौ जिय जोइसी समझै जारज-जोग ॥

विरुद्ध युद्ध करते थे। बिहारी को यह अच्छा नहीं लगता था। वे एक दोहे में राजा जयसिंह को सचेत करने के लिए उन्हें बाज की उपमा से विभूषित करते हुए व्यंग्य करते हैं—अरे पक्षी ! जरा सोच इसमें न तेरा कोई स्वार्थ है, न ही यह कोई पुण्य का कार्य, तेरा श्रम निष्फल ही है। बाज ! तू दूसरों के हाथ में पड़कर व्यर्थ ही पक्षियों को मार रहा है।^{४९} किन्तु अनेक स्थलों पर बिहारी का व्यंग्य तीक्ष्ण एवं बटु हो जाने के कारण बटुक्ति में परिवर्तित हो गया है। वे एक दोहे में किसी महान् गुणी पुरुष को निरुपेक्ष जनों की मदद में आया देखकर उसे सलाह देते हैं कि तू यहाँ से चला जा। क्या तू नहीं जानता यहाँ हाथियों का व्यापार करने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो घोड़ी, ओड़ और कुम्हार बसते हैं।^{५०} इसी प्रकार एक अन्य दोहे में किसी नीच व्यक्ति का सम्मान होने पर उसे कौए की उपमा देते हुए बहते हैं—हे कौए ! तू दस दिन आदर पाकर भले ही अपना बखान करले पर यह सम्मान तब तक ही है जब तक श्राद्ध पक्ष है।^{५१} एक अन्य दोहे में बिहारी दुष्टों की निन्दा एवं भर्त्सना करने के लिए भी बटुक्ति का प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं कि दुर्जनों को मुका देखा कर विश्वास नहीं करना चाहिए, मौका पड़ने पर वे काटे की भाँति पाव में लगकर प्राण ले सकते हैं।^{५२}

इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि बिहारी-सतसई में हास्य के सभी मुख्य भेद मिलते हैं लेकिन व्यंग्य और बटुक्तियों में वे विशेष रूप से सफाई हैं। अस्तु, इसमें कोई सन्देह नहीं कि बिहारी में हास्य की प्रवृत्ति भी विद्यमान थी।

४९. स्वारथु, मुकुतु न, श्रमु वृथा, देखि बिहग, विचारि ।
बाज पराएँ पानि परि तू पछीनु न मारि ॥

—बिहारी रत्नाकर, दो० स० ३००।

५०. चलयो जाइ, ह्यो को करे हाथिनु के व्यापार ।
नहि जानतु, इहि पुर बसे घोडी, ओड़, कुम्हार ॥

—वही, दो० स० ४३६।

५१. दिन दस आदर, पाइ कै करि सै आप बघानु ।
जौ लगि काग ! सराघ पखु, तौ लगि तौ सनमानु ॥

—वही, दो० स० ४३४।

५२. न ए बिससियहि लखि नए दुरजन दुसह-मुभाइ ।
आटै परि प्राननु हरत काटे ली लगि पाइ ॥

—बिहारी रत्नाकर, दो० स० ३११।

विहारी के व्यक्तित्व का चारित्रिक पक्ष

व्यक्तित्व के चारित्रिक पक्ष में उन प्रवृत्तियों का समावेश होता है जिनका सम्बन्ध हमारी धार्मिक नैतिक व सामाजिक वृत्तियों से तथा व्यक्तिगत रूप से अंगीकृत आचरण के आदर्शों में है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि में व्यक्तित्व के इस पक्ष के अनेक वर्ग-भेद किये गए हैं। डा० गणपति चन्द्रगुप्त ने मनोविज्ञान के आधार पर विचार करते हुए इन्हें निम्नांकित चार समूहों में विभाजित किया है—

- (१) प्रकृति एवं स्वभाव ।
- (२) चारित्रिक गुण—जैसे उदारता, सहिष्णुता आदि ।
- (३) बौद्धिक मान्यताएँ—जैसे दृष्टिकोण, विचारधारा आदि ।
- (४) क्रियात्मक प्रवृत्तियाँ—जैसे रचि, शौक आदि ।

बौद्धिक मान्यताओं का समावेश व्यक्ति के जीवन-दर्शन के अन्तर्गत हो जाता है अतः इसका विवेचन हम विहारी के जीवन-दर्शन सम्बन्धी अध्याय में करेंगे, यहाँ विहारी के चारित्रिक पक्ष के तीन वर्गों—प्रकृति एवं स्वभाव, चारित्रिक गुण और क्रियात्मक प्रवृत्तियों पर ही विचार किया जाता है ।

(१) प्रकृति एवं स्वभाव

किसी रचना के आधार पर रचयिता की प्रकृति को खोजना बठिन होते हुए भी असंभव नहीं है। विद्वानों का मत है कि कृतिकार की प्रकृति का उमकी शैली

पर थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य पड़ता है अतः शैली के आधार पर रचनाकार की प्रकृति के सम्बन्ध में कुछ संकेत अवश्य प्राप्त हो जाते हैं। 'शान्त और गम्भीर प्रकृति के लेखकों की शैली में प्रायः गम्भीरता का गुण तथा अस्थिर एवं चंचल प्रकृति के लेखकों में शैलीगत चंचलता दृष्टिगोचर होती है। यद्यपि गम्भीरता एवं चंचलता से हमारा आशय न केवल शैली के प्रभाव की गम्भीरता एवं चंचलता से है अपितु उससे शैली की स्थिरता एवं परिवर्तनशीलता का अर्थ भी लिया जा सकता है। जहाँ कुछ व्यक्तियों की शैली का रूप प्रायः सर्वत्र एक जैसा होता है, वहाँ कुछ व्यक्तियों की शैली सदा परिवर्तित होती रहती है। उदाहरण के लिए, हम एक ही युग के दो साहित्यकारों—श्री मूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराता' एवं श्रीमती महादेवी वर्मा के काव्य को ले सकते हैं। जहाँ महादेवी वर्मा की काव्य शैली प्रारम्भ से लेकर अब तक प्रायः अपरिवर्तित एवं एक रूप रही है, वहाँ निराता की शैली समय-समय पर विभिन्न रूप ग्रहण करती रही है।हमारे विचार में इस परिवर्तनशीलता के मूल में कवि की प्रकृतिगत चंचलता को स्वीकार किया जा सकता है।^२ यदि हम इस दृष्टि से देखें तो पायेंगे कि विहारी ने अपने काव्य की रचना प्रारम्भ से लेकर अन्त तक मुक्तकों में ही की है जो कि उनकी शैली की स्थिरता का द्योतक है। इसी प्रकार काव्य की शब्दावली में भी अधिक परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता। अतः यह माना जा सकता है कि विहारी शान्त एवं गम्भीर प्रकृति के व्यक्ति थे।

स्वभाव—विभिन्न मनोवैज्ञानिक स्वभाव के आधार पर व्यक्तियों को चार वर्गों में विभाजित करते हैं—(१) प्रफुल्ल, (२) उदास, (३) चिड़चिड़े और (४) अस्थिर^३। प्रफुल्ल उन्हें कहा गया है जो सदैव प्रफुल्ल और प्रसन्न रहते हैं। वे हमेशा आशावादी होते हैं तथा किसी चीज को गम्भीरता पूर्वक नहीं लेते। जो व्यक्ति सदैव उदास और खिन्न रहते हैं, वे जीवन के प्रति निराशावादी होते हैं तथा जो निरन्तर भावात्मक उदासी से पीड़ित रहते हैं उन्हें 'उदास' कहा गया है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सदैव चिड़चिड़े रहते हैं, दिमाग गरम, कुछ न कुछ तमाशा हर वक्त बनाये रहते हैं, न उनमें प्रसन्न होने की प्रवृत्ति होती है और न खिन्न होने की, उन्हें चिड़चिड़ा कहा गया है। ऐसे व्यक्ति प्रायः लड़ने के अवसर ढोखते रहते हैं। 'अस्थिर' की धोनी में उन व्यक्तियों को रखा गया है जो अकारण क्षण में प्रफुल्ल और क्षण में उदास हो जाते हैं। इनका मित्राञ्जलित नहीं रहता तथा इनको भावों के दौरों से आते रहते हैं।

२. साहित्य की शैली, डा० गणपतिचन्द्र गुप्त पृ० २३५।

३. मनोविज्ञान, डा० यदुनाथ सिन्हा, पृ० ३३८।

हम ऊपर कह चुके हैं कि बिहारी शान्त एवं गम्भीर प्रकृति के व्यक्ति थे अतः निश्चय ही उनकी गणना 'चिड़चिड़े' स्वभाव वाले व्यक्तियों के वर्ग के अन्तर्गत तो विलुप्त नहीं की जा सकती। बिहारी की रसिक प्रधान प्रवृत्ति तथा उनकी विनोदप्रियता इस बात की ओर इंगित करती है कि बिहारी की गणना 'प्रफुल्ल' स्वभाव वाले व्यक्तियों के अन्तर्गत की जा सकती है। बिहारी सतसई में अनेक ऐसे दोहे विद्यमान हैं जिनमें बिहारी के जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। उदाहरण के लिए वे एक दोहे में कहते हैं—'हम बिछुड़ गए तो क्या हुआ, मेरा मन नो तुम्हारे ही साथ है। पतंग उड़कर भले ही बितनी ही दूर चली जाए, किन्तु उसकी डोरी तो आखिर उड़ाने वाले के हाथ में ही रहती है।'^४ इसी प्रकार वे एक अन्य दोहे में कहते हैं—'जिस आक का जग में कोई भी सम्बन्धी नहीं, वहाँ शोभ में हरा-भरा होकर फूलना-फलता है।'^५ ये सब वर्णन जीवन के प्रति बिहारी के आशावादी दृष्टिकोण के परिचायक होने के कारण इस बात की पुष्टि करते हैं कि बिहारी 'प्रफुल्ल' स्वभाव के व्यक्ति थे।

एक दोहे में बिहारी कहते हैं—'समय के फेर से तोता पिंजरे में प्यासा मर रहा है जबकि बलि प्रदान करने के लिए फौए का बार-बार आदर पूर्वक बुलाया जा रहा है।'^६ कुछ विद्वान ऐसे वर्णनों के आधार पर बिहारी को जीवन के प्रति निराशावादी भी घोषित कर सकते हैं। किन्तु हमारे विचार में यहाँ 'समय का फेर' शब्द निराशा में भी आशा की विद्यमानता का सूचक है अर्थात् इस दोहे का आशय यह भी लगाया जा सकता है कि शूनि समय के फेर से आज भले ही उपेक्षा हो रही है किन्तु कल फिर सम्मान होने लगेगा। इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि स्वयं बिहारी एक अन्य दोहे में कहते हैं कि—'आक ! तू दस दिन सम्मान पाकर भले ही अपनी महत्ता का गुणगान कर ले, किन्तु तेरा यह सम्मान

४. कहा भयो, जो बीछुरे, मो मन तोमन साथ ।

उड़ी जाहु कित ही तऊ, मुडी गुडापक हाथ ॥

—बिहारी रत्नाकर, दो० सं० ५७ ।

५. जाकै एकाएक हूँ जग घ्योसाइ न कोइ ।

सो निदास फूलै फरै आबु डह डहौ होइ ॥

—वही, दो० सं० ४७१ ।

६. मरतु प्यास पिंजरा-परयो मुआ समै का फेर ।

आदर दे दै बोलियतु बाइस बलि की बेर ॥

—बिहारी रत्नाकर, दो० ४३५ ।

तभी तक है जब तक कि श्राद्ध पक्ष है।^{१०} जतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि विहारी का जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण ही था। अस्तु, सभी पक्षों पर विचार करते हुए कहा जा सकता है कि विहारी 'प्रफुल्ल' स्वभाव के व्यक्ति थे।

(२) चारित्रिक गुण

'विहारी-सतसई' में विहारी के निम्नांकित चारित्रिक गुण अप्रत्यक्ष रूप में उद्भासित हुए हैं—

(क) उदारता—कुछ व्यक्ति चमड़ी जाये पर दमड़ी न जाये जैसी प्रवृत्ति के होते हैं, वे अपने पास लाघो रुपये होते हुए भी ऐसा जीवन व्यतीत करेंगे मानों वे दुनिया के निर्धनतम व्यक्ति हों। पर विहारी धन के सम्बन्ध में बहुत उदार थे। इसीलिए जहाँ वे एक ओर कजूस व्यक्तियों का उपहास करते हैं,^६ वहाँ दूसरी ओर यह परामर्श देते हैं कि यह नीति नहीं है कि धन जोड़ने के लिए कोई अपने आपको गलाए, सुखाए, हा, यदि खाने-पचने के बाद जुड़ता हो तो भते ही कोई करोड़ो जोड़े।^६ स्पष्ट है कि विहारी लोभी या कजूस न होकर उदार व्यक्ति थे। ये जब अपने आश्रयदाता के कतिपय गुणों की प्रशंसा करते हैं तो वे उनकी दानवीरता या उदारता की प्रशंसा किये बिना नहीं रहते—

चसत पाइ निगुनी गुनी धनु, मनि-मुतिम-भात ।

भंड होत जयसाहि सौं, भागु चाहियतु भात ॥^{१०}

(ख) विनम्रता—विहारी की विनम्रता का परिचय हमें उनके भक्ति सम्बन्धी दोहों में मिलता है। एक दोहे में वे अपने प्रभु में निवेदन करते हैं कि हे गोपीनाथ आप अपने मन को बँसा ही बना लीजिए जैसा कि आपने अन्य पतितों के समूहों के

७. दिन दम आदह पाइकें करि सैं आपु वधानु ।

जौ लगि माग ! सरावपयु, तौ लगि ती सनमानु ॥

—विहारी रत्नाकर, दो० सं० ४३४ ।

८. कन देवो सौप्यो सगुर, बहू थुरहयो जानि ।

रूप-रहचट हे लगिमय्यो, न मागन मबु जगु आनि ॥

—वही, दो० सं० २६५ ।

९. मोत न नीति गनीनु हँ जौ घरियँ धनु जोरि ।

घाएँ घरनँ जौ जुरँ, तौ जोरियँ बरोरि ॥

—वही, दो० ४८१ ।

१०. वही, दो० सं० १५६ ।

उद्धार के समय बनाया था। मेरे भी गुण-अवगुणों के समूह पर विचार मत कीजिए।^{११} इसी प्रकार एक अन्य दोहे में वे कहते हैं कि हरि 'मैं तुमसे हजार बार यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसे तैसे तुम्हारे दरवार में बुरे कर्मों से डरा हुआ पड़ा रहूँ।'^{१२} बिहारी की विनम्रता का इससे बड़ा और प्रमाण क्या होगा कि प्रभु का स्मरण करते हुए वे अपने को पापी कहने से भी नहीं झुकते और उनसे दोनतापूर्ण स्वर में प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आपने अनेक पापियों को मोक्ष दिया मुझे भी मोक्ष प्रदान कर दीजिए।^{१३}

(ग) निष्कपटता—बिहारी भक्ति में झूठे आडम्बरो को कोई महत्त्व नहीं देते थे। उनके विचार में माला जपने से या तिलक छापा लगाने से एक भी काम नहीं हो सकता, यदि मन कच्चा है तो नृत्य करना व्यर्थ है—राम सच्चे भक्तिभाव वाले पर ही प्रसन्न होते हैं।^{१४} इसी प्रकार एक स्थान पर वे कहते हैं—मैंने अपने हृदय रूपी हमाम को तीनो प्रकार के तापो—आधि भौतिक, आधि दैविक एवं आध्यात्मिक—से तप्त कर रखा है जिससे कि यदि प्रभु कभी इधर से आ निकलें तो इसे देखकर पुलकित एवं करुणाद्रं हो जाए।^{१५} इस प्रकार की अभिव्यक्ति कृत्रिम न होकर बिहारी के सरल एवं निष्कपट हृदय की सहज स्वाभाविक अनुभूति है।

११. कीजँ चित सोई, तरे जिहि पतितनु के साथ ।

मेरे गुन-औगुन-गननु गनी न, गोपीनाथ ॥

—बिहारी रत्नाकर, दो० सं० २२१ ।

१२. हरि, कीजति, विनती यहै तुम सौं बार हजार ।

जिहि तिहि भाति डरयो रह्यो परयो रह्यो दरवार ॥

—वही, दो० सं० २४१ ।

१३. मोहू दीजै मोपु, ज्यो अनेक अधमनु दियो ।

जौ बाध ही तोपु, तौ बाधौ अपने गुननु ॥

—वही, दो० सं० २६१ ।

१४. जपमाला, छापै, तिलक, सरै न एकी कामु ।

मन-काचै नाचै बृथा, सार्वै राच रामु ॥

—बिहारी रत्नाकर, दो० सं० १४१ ।

१५. मैं तपाइ जय ताप सौ राख्यो हियो हमामु ।

मति कवटुक आएँ यहाँ पुलकि पसीजै स्यामु ॥

—वही, दो० सं० २८१ ।

(ग) स्पष्टवादिता — बिहारी-भाषा में अगर बिहारी का कोई पारित्रिग गुण स्पष्ट रूप से उभरा है तो यह है—स्पष्टवादिता। कुछ व्यंगियों के नाम बहुत गुप्तर होते हैं पर गुप्तों का उद्देश्य अभाव रहता है। ऐसे व्यंगि के लिए बिहारी का कहना है— गुप्तों के अभाव में बड़ा नाम पाकर यद्यपि न समझना चाहिए। धुरे को भी बन्ना (गोता) कहा गया है पर क्या उद्देश्य आभूषण मढ़े जा सकते हैं ?^{११} इसी प्रकार नीच व्यंग्यादा की तुलना मेंद में करने हुए वे कहते हैं किता उनके गिर पर माग जाय उनने ही में अधिा ऊँचे उठे हैं।^{१२}

दरबारी बचि प्राय अपने आभयदाता की अनिरक्ति प्रणमा करने हुए उनके दोषों को भी गुण मित्र करने का प्रयास करने हैं किन्तु मिहारी ने अपने आभय-दाता राजा जयसिंह की सर्वत्र ही प्रणमा नहीं की है किन्तु अनेक प्रणमों में उन पर तीखे व्यंग्य भी दिये हैं। मिहारी के आभयदाता जय नरसिंहादित्त के मोहनाश में बंध कर राजराजों में विख्यात रहने लगे तो मिहारी उन्हें भेतावनी देते हुए कहते हैं—हे भीरे, अभी इस कमी में न तो पराग है, न रस का माधुर्य, अभी में तू इसके आकर्षण में बंध गया तो आगे तेरा क्या हाल होगा !^{१८}

इसी प्रकार मिर्जा राजा जयसिंह का शाहजहाँ की ओर से हिन्दुओं के विरुद्ध मुद्र करना बिहारी को अच्छा नहीं लगता था। इसी लिए वे अपने आभयदाता को याज्ञ के माध्यम में समझाते हैं— हे बाब ! दूसरे के हाथ में पड़कर तू पशियों (स्वजनों) को गत मार। हे बिहग, विचार कर देख, यह न तो कोई अच्छा कार्य है और न ही इससे तेरा कोई स्वार्थ मिट होना है, तू व्यर्थ का श्रम कर रहा है।^{१९}

१६. बड़ न हूँ गुननु विनु विरद-बडाई पाई।
पहत धतूर सौ कनकु, गहनी गह्यो न जाइ॥
—बिहारी रत्नाकर, दो० स० १६१।
१७. नीच हिये हुलसे रहै गहे गँद के पोत।
ज्यी ज्यी मायें मारियत, त्यों त्यों ऊँचे होत॥
—वही, दो० स० ४६१।
१८. नहि परागु, नहि मधुर मधु, नहि विकासु इहि काल।
अत्ती, कली ही सौ बघ्यौ, आयें कोन हवाल॥
—बिहारी रत्नाकर, दो० ३८।
१९. स्वारस्यु, सुकृतु न, थमु वृथा, देखि, बिहग, विचारि।
बाज, पराए पानि परि तू पच्छीनु न मारि॥
—वही, दो० ३००।

बिहारी की स्पष्टवादिता केवल अपने आश्रयदाता तक ही सीमित नहीं है, वे भगवान को भी स्पष्ट शब्दों में ताड़ने से नहीं चूकते—हे रघुनाथ ! तुम किस दीन के बन्धु सिद्ध हुए हो और किसका तुमने उद्धार किया है ? लोगो ने यो ही तुम्हें 'दीनबन्धु' की उपाधि दे रखी है, जिसे पाकर तुम फूने-फूने फिर रहे हो ।^{२०}

(इ) सहिष्णुता एवं निष्पृहता—बिहारी के भक्तिसम्बन्धी दोहों में बिहारी के सहिष्णु होने का भी परिचय मिलता है । एक दोहे में वे कहते हैं—'तू दुःख में लम्बे-लम्बे सास मत ले और सुख में ईश्वर को मत भूल । अब दैव ! दैव ! करने में क्या रखा है ? जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसे स्वीकार कर' ।^{२१} एक अन्य दोहे में भी कहते हैं—जो कुछ उसने दिया है, उसे भली-भाति सिर चढ़ाकर स्वीकार कर ले, जिससे तू सुख लेना चाहता है उसके दिए दुःख को भी मत लौटा ।^{२२}

अपनी प्रियतमा से बिछुड जाने पर बिहारी कहते हैं—हम बिछड गए तो इससे क्या हुआ । मेरा मन तो तुम्हारे साथ है । पतन उड़कर कितनी ही दूर चली जाए पर उसकी डोर तो उड़ाने वाले के हाथ में ही रहेगी ।^{२३} इसी प्रकार एक अन्य दोहे में बिहारी कहते हैं—'कोई चाहे करोड़ों का सग्रह करे और कोई लाखों या हजारों पर ही सन्तोष कर ले किन्तु मेरे लिए तो सबसे बड़ी संपत्ति यदुपति ही हैं, जो सब स्रुटो के दूर करने वाले हैं' । ये उक्तियाँ कदाचित् बिहारी की निष्पृहता के गुण की सूचक हैं ।

(च) स्वाभिमान—बिहारी स्वाभिमानी भी थे, इसी लिए उन्होंने अपने

२०. वधु भए का दीन के, को तारयो रघुराइ ।

तूठे तूठे फिरत ही सूठे बिरद बहाइ ॥

—वही, दो० सं० ६१ ।

२१. दीरघ सास न लेहु दुख, सुख साईं हिन भूलि ।

दई दई क्यौ करतु है, दई दई सु कबूलि ॥

—वही, दो० ५१ ।

२२. दियो, सु सीस चढ़ाइ लें आछी भाति अएरि ।

जार्प मुख चाहतु तियो, ताके दुखहि न केरि ॥

—वही, दो० सं० ८१ ।

२३. कहा भयो, जो बीछुरे, मो मनु तोमन-साथ ।

उड़ी जाउ कित है, तऊ गुड़ी उड़ाइरु हाथ ॥

—बिहारी रत्नाकर, दो० सं० ५७ ।

आपको आश्रयदाता के सम्मुख भी नहीं गिराया । ७०० दोहों की सतसई में अपने आश्रयदाता पर केवल सात दोहों की रचना करना तथा अपनी सतसई का नामकरण अपने आश्रयदाता पर न करना इस बात का प्रमाण है कि वे उन लोगों से भिन्न थे जो आश्रयदाता की जी-हुजूरी एवं चापलूसी में ही अपना हित समझते हैं । विहारी आत्म-सम्मान के प्रति बहुत सतर्क थे । इसीलिए समाज में गुणहीन व्यक्तियों का सम्मान होते देखकर उनके स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुँचती है । वे कहते हैं—हे कौए ! तू दस दिन आदर पाकर अपना घमान कर ले, पर मत भूल तेरा यह सम्मान तभी तक है जब तू श्राद्धपक्ष है ।^{२४}

(छ) विनोद-प्रियता—चाहे भक्ति का प्रसंग हो या शृंगार का, विहारी की विनोद-प्रियता की झलक सर्वत्र मिलती है । एक दोहे में वे भगवान को उपालम्भ देते हुए कहते हैं—हे भगवान ! आपने अच्छी अनसुनी कर रखी है । मेरी सारी पुकार व्यर्थ हो गई । जगता है कि आपने एक बार हाथी को तार कर ही हमेशा के लिए इस धंधे से छुट्टी पा ली है ।^{२५} इसी प्रकार वे एक अन्य दोहे में कहते हैं—हे मुरारी ! अब देखते हैं कि तुम्हारी यह 'तारने वाले' की उपाधि कैसे बचती है, यह कोई ऐसा बैसा गीधनही जो तुम तार दोगे— इस बार तुम्हारा पासा भुक्त से पड़ा है ।^{२६} भक्ति के ही एक अन्य प्रसंग में वे कहते हैं—कन्हैया पहले तो तुम थोड़े से ही गुणों को देख कर प्रसन्न हो जाते थे, पर अब उस आदत को भूल गए । ऐसा लगता है कि तुम भी आजकल के दानियों जैसे हो गए हो ।^{२७}

२४. दिन दस आदर पाइ कै करि तैं आपु बघानु ।

जौ लगि नाग ! सराधपछु, तौ लगि तौ सनमानु ॥

—विहारी रत्नाकर, दो० सं० ४३४ ।

२५. नीकी बई अनाकनी, फीकी परी गुहारि ।

तज्यौ मनौ तारन-विरदु वारक वारनु तारि ॥

—वही, दो० ११ ।

२६. कीन भांति रहिहै विरदु अब देखिवी मुरारि ।

धीधे मोसौ आइ कै गीधे गीधहि तारि ॥

—वही, दो० सं० ३१ ।

२७. योरैं ही गुन रीजते, विसराई वह वानि ।

तुमहैं, कान्ह, मनौ भए आजकाल्ह के दानि ॥

—वही, दो० ६८ ।

शृंगार के प्रसंगों में तो बिहारी के नायक-नायिका अनेक स्थलों पर हास्य की मृष्टि करते हैं। सुन्दरी के मुख पर दिठौना लगा देखकर प्रिय ने मुस्कराकर कहा,—‘चन्द्रमुखी जी ! चाँद बनने में चोड़ी सी कसर थी, वह भी अब पूरी हो गई ।’^{२८} इसी प्रकार एक दोहे में नायक नायिका को मनाने आता है पर भीष्मता में अन्य स्त्री की अंगूठी उतारना भूल जाता है। नायिका की सखी उसे उसकी इस भूल का अहसाम कराती है—‘आप इसे मनाने आए हैं सो तो अच्छा है, पर कृपा करके अपनी गुप्त प्रेमिका की यह अंगूठी छिगुनी के छोर से उतार दीजिए, कहीं उसने देख लिया तो बुरा होगा ।’^{२९}

भक्ति एवं शृंगार के अतिरिक्त कई अन्य प्रसंगों में भी बिहारी की विनोद-प्रियता की झलक मिलती है। एक कंजूस समुर का मन्नाक उड़ाते हुए कहते हैं कि उसने तो यह को छोटे हाथ वाली समझ कर भिखारियों को अनाज डालने का काम सौंपा था, जिससे अनाज कम खर्च हो, किन्तु हुआ उलटा ही—सारा संसार उसके सौन्दर्य के लोभ में भिक्षा मागने के बहाने आने लगा ।^{३०}

इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहारी में उदारता, विनम्रता, निष्कपटता, स्पष्टवादिता, सहिष्णुता और आत्म-सम्मान जैसे चारित्रिक गुण तो थे ही, वे विनोदप्रिय भी कम नहीं थे।

(३) क्रियात्मक प्रवृत्तियाँ

इसके अन्तर्गत मुख्यतः रुचि और शौक आते हैं।

(क) रुचि (Interest)—मनोविज्ञान के अनुसार रुचि किसी वस्तु के प्रति सम्बन्ध जोड़ने वह वाली मानसिक संरचना है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी वस्तु से अपना सम्बन्ध समझता है। इस प्रकार रुचि एक मानसिक क्रिया न होकर एक व्यवस्था है। इस मानसिक व्यवस्था का निर्माण अनुभव द्वारा होता है। यह

२८. प्रिय तिय मी हैंसि कै कहाँ, लखै दिठौना क्षीन ।

चन्द्रमुखी, मुखचन्द्र तैं भली चहु-समु कीन ॥

—बिहारी-रत्नाकर, दो० ४३ ।

२९. आप आपु, मली करी, भेटन मान-मरोर ।

झरि करी यह, देखिहै छला छिगुनिया-छोर ॥

—वही, दो० १३६ ।

३०. कन दँवौ मीन्यौ समुर, बहू भुरहमी जानि ।

रूप रहबटै तगि लख्यौ माँगन सबु जगु जानि ॥

—बिहारी रत्नाकर, दो० सं० २६५ ।

अनुभव मानसिक संगार के रूप में मानसिक व्यवस्था का अंग बन जाता है। इसी प्रकार अन्य अनुभवों द्वारा मानसिक व्यवस्था का निर्माण होता है—इसी मानसिक व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति को कुछ वस्तुएँ खिन्न कर लगती हैं एवं कुछ अखिन्न। अनुभव के साथ-साथ मानसिक व्यवस्था के निर्माण में व्यक्ति के जन्मजात प्रेरणों का भी प्रमुख स्थान है क्योंकि वास्तव में हमें इन्हीं की प्रेरणा से व्यवहार करना है और जो वस्तुएँ इन प्रेरणों को सन्तुष्ट करती हैं उन्हीं पर व्यक्ति की रुचि केन्द्रित हो जाती है। इस प्रकार 'रुचि' यह मानसिक व्यवस्था है जिसके कारण हमें कोई वस्तु अच्छी या बुरी लगती है।^{३१}

(१) नागरिक रुचि—बिहारी एक दोहे में कहते हैं—'अरे अग्ने गंधी ! हम ग्रामीण मण्डली में तेरे गुलाब जल का बौन घाटक है। हाथ में ले कर, गुप्तर और सराह कर भी ये सब के सब गुप्ती लगाये धँडे हैं।' ^{३२} इसी प्रकार दूसरे दोहे में ये कहते हैं—'हे गुलाब यहाँ वे नागर नहीं हैं, जिनके आदर से तेरी आय बड़ी हुई है। इस गंवारी की धरती में सू फूला हुआ भी अनफूला हो रहा है।' ^{३३} एक अन्य दोहे में कहते हैं—'सब के सब लोग नागरता के नाम पर ताली बजा-बजा कर हसते हैं। गंवारी के गाँव में जाने से गुण का सारा गर्व जाता रहा।' ^{३४} स्पष्ट है कि बिहारी नागरी रुचि के व्यक्ति थे तथा उनकी ग्रामीणों के प्रति न केवल अरुचि थी अपितु वे उनके प्रति हेय दृष्टिकोण भी रखते थे। बिहारी अपने 'नागर प्रेम' के कारण राधा को भी नागरी बना डालते हैं—

मेरी भव-बाधा हरौ, राधा नागरि सोइ।

जाँ तन की साईं परे, स्यामु हरित-बुति होइ ॥^{३५}

३१. सामान्य मनोविज्ञान : रामबाबू गुप्त, पृ० २३०।

३२. कर लै, सूधि, सराहि हूँ रहे सबँ गहि मौनु।

गंधी अध, गुलाब की गवई गहकु कीनु ॥

—बिहारी रत्नाकर, दो० स० ६२४।

३३. वे न इहाँ नागर, बड़ी जिन आदर तो आव।

फूल्यो अनफूल्यो भयो गवई-गाव, गुलाब ॥

—वही, दो० स० ४३८।

३४. सबँ हसत करतार दै नागरता के नाव।

गयो गरबु गुन की सरबु गएँ गवारी गाँव ॥

—वही, दो० स० २७६।

३५. बिहारी-रत्नाकर, दो० स० १।

(२) प्रिय ऋतु—विहारी सतसई में वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद आदि सभी ऋतुओं का किसी-न-किसी प्रसंग में वर्णन अवश्य हुआ है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि विहारी जहाँ एक ओर ग्रीष्म ऋतु की प्रचण्डता से बहुत भयभीत थे तथा यह मानते थे कि उसकी प्रचण्डता से व्याकुल हो सर्प, मृग, मयूर वाघ भी अपना बैर भुलाकर इकट्ठे रह सकते हैं,^{३६} वहाँ दूसरी ओर उन्हें शरद ऋतु में विशेष लगाव था। वे एक दोहे में शरद ऋतु की प्रशंसा करते हुए कहते हैं—
हे शरद रूपा प्रतापी नरेश ! तुमने आकर जगत को सुखी बना दिया।^{३७} एक अन्य दोहे में वे शरद को सुन्दरी के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं—‘शरद सुन्दरी के कर और चरण अरण-वमल हैं, दृगखंजन है और उसका मुख चन्द्र है भला ! वह समय पर आकर किसे आनन्दित नहीं करती !’^{३८} स्पष्ट है कि शरद ऋतु ही विहारी की प्रिय ऋतु थी और यही कारण है कि उन्होंने सतसई में जहाँ वसंत का चार प्रसंगों में,^{३९} ग्रीष्म ऋतु का छ प्रसंगों में,^{४०} वर्षा का तीन प्रसंगों^{४१} में वर्णन किया है वहाँ शरद ऋतु के चित्रण के लिए उन्होंने दस ^{४२} प्रसंग बूँद निकाले हैं।

(३) प्रिय त्योहार—विहारी सतसई में केवल दो त्योहारों का उल्लेख है—होली और तीज। इनमें से भी तीज के पर्व का तो केवल एकही प्रसंग^{४३} में

३६. कहलाने एकत वसत अहि मयूर, मृग वाघ ।

जगनु तपोवन सौ क्रियौ दीरघ-दाघ निदाघ ॥

—वि० रत्नाकर, ४८६ ।

३७. धन-धेरा छुटि गौ, हरपि चली चहै दिसि राह ।

क्रियौ मुचनी आइ जगु मरद-भूरनरनाह ॥

—वही, दो० सं० ४८५ ।

३८. अरुन मरौरह-कर-चरन, दृग-खंजन, मुख-चंद ।

सम आइ सुंदरि सरद काहि न करति अनंद ॥

—वही, दो० सं० ४८७ ।

३९. वही, दो० सं० ४७४, ४७६, ४८८, ५७४ ।

४०. वही, दो० सं० १७२, २४४, २६६, ४७१, ४८८, ४८६ ।

४१. वही, दो० सं० १७५, ४१२, ५६३ ।

४२. वही, दो० सं० १७२, २६६, २६९, ३०४, ३४४, ४०६, ४८५, ४८७, ४६२, ४६७ ।

४३. वही, दो० सं० ३१५ ।

उल्लेख होकर रह गया है किन्तु होनी का वर्णन पाँच प्रसंगों में हुआ है । अतः कहा जा सकता है कि होनी बिहारी का प्रिय लोकोद्धार था ।

(४) प्रिय जीव-जन्तु—बीन गा ऐसा पशु है त्रिगुणे नाम का उल्लेख बिहारी ने अपनी सतसई में न किया हो ! बिल्नी^{४५} माय^{४६} घोडा,^{४७} मृग^{४८} बाप,^{४९} हाथी^{५०} सभी तो हैं । कौन-गा पशु है त्रिगुणे नाम का उल्लेख करना ये भूल गये हैं—बबूतर^{५१}, तोना,^{५२} कौआ,^{५३} बाज,^{५४} चिडिया,^{५५} चणोर,^{५६} मयूर^{५७} सभी तो हैं किन्तु बिहारी की दृष्टि बाप, हाथी, बबूतर, तोते, सभी से फिगलकर आकर टिपती है तो एक छोटे से जीव—घमर पर । उपर्युक्त सभी पशु-पक्षियों का उल्लेख सतसई में मात्र एक दो स्थल पर होकर रह गया है पर घमर का उन्होंने सात^{५८} प्रसंगों में उल्लेख किया है । कह सकते हैं कि घमर ही बिहारी का प्रिय जन्तु था । पक्षियों में कौए से उन्हें बेहद घृणा थी तथा तोते से सर्वाधिक सहानुभूति । बबूतर को वे सर्वाधिक सुखी जीव मानते थे ।^{५९}

(५) प्रिय पुष्प—बिहारी सतसई में मासती का दो प्रसंगों में^{६०} सोन जूही

४४. बिहारी रत्नाकर, दो० सं० १५३, २८०, ३५२, ५०३, ६३३ ।

४५. वही, दो० सं० ८५ ।

४६. वही, दो० सं० १२८ ।

४७. वही, दो० सं० १४५, १७८ ।

४८. वही, दो० सं० ५०, ६७ ।

४९. वही, दो० सं० ४८८ ।

५०. वही, दो० सं० ४३६ ।

५१. वही, दो० सं० ३७४, ६१६ ।

५२. वही, दो० सं० ८५, ४३५ ।

५३. वही, दो० सं० ४३४, ४३५ ।

५४. वही, दो० सं० ३०० ।

५५. वही, दो० सं० ३०० ।

५६. वही, दो० सं० २५८ ।

५७. वही, दो० सं० ४८८ ।

५८. वही, दो० सं० ३८, १२७, १४३, २५५, ३६६, ३८८, ४३७ ।

५९. वही, दो० सं० ६१९ ।

६०. वही, दो० सं० ८, १२७,

का पाच^{९१} प्रसंगों में, कमल का तीन^{९२} प्रसंगों में, गुडहर के फूल का दो^{९३} प्रसंगों में, चपा^{९४} व केसर^{९५} का एक-एक प्रसंग में तथा गुलाब^{९६} का नौ प्रसंगों में उल्लेख किया गया है। स्पष्ट है कि विहारी का प्रिय पुष्प गुलाब था तथा यह उनकी नागरी रसि के अनुरूप भी है। गुडहर फूल उन्हें विशेष रूप से अप्रिय था।^{९७}

(६) प्रिय रंग—सतसई में श्वेत रंग का लगभग आठ प्रसंगों में,^{९८} काले रंग का छ.^{९९} प्रसंगों में, सुनहरे व पीले रंग का चार^{१००} प्रसंगों में तथा लाल,^{१०१} नीले^{१०२} व धूपछाह^{१०३} रंग का एक-एक प्रसंग में वर्णन हुआ है। निश्चय ही विहारी को श्वेत रंग सर्वाधिक प्रिय था तथा यह उनकी नागरी रसि के भी अनुरूप है।

(७) प्रिय परिधान—विहारी को अपनी को नायिका निर्वस्त्र देखना ही अधिक रुचिकर लगता है किन्तु फिर भी यदि वे उसे कोई परिधान पहनाना चाहेंगे तो यह निश्चय ही साड़ी ही होगी जिसका विहारी मतसई में लगभग पाच^{१०४} स्थलों पर उल्लेख किया गया है। जोसी,^{१०५} एवं कचुकी^{१०६} और चुनरी^{१०७} के

६१. विहारी-रत्नाकर, दो० सं० ८, १३२, १९०, ३३०, ६१३।
६२. वही, दो० सं० ७८, ११८, ३३१।
६३. वही, दो० सं० २८२, ५६५।
६४. वही, दो० १४३।
६५. वही, दो० सं० १६६।
६६. वही, दो० सं० ८४, २५५, २५६, ३५४, ४३१, ४३७, ४३८, ४८३, ६६४।
६७. वही, दो० सं० २८२, ५६५।
६८. वही, दो० सं० १०६, १८८, १८६, २३४, २७१, ३३०, ३४०, ४७८।
६९. वही, दो० सं० ६५, १२१, १५७, १८६, २७१, ५१५।
७०. वही, दो० सं० ८२, १०२, २७१, ३३०।
७१. वही, दो० सं० १६६।
७२. वही, दो० सं० २०७।
७३. वही, दो० सं० ७०।
७४. वही, दो० सं० १०६, १८८, ३४०, ४७८, ६०७।
७५. वही, दो० सं० १८८, १८६।
७६. वही दो० सं० १६०।
७७. वही, दो० सं० ६२६।

प्रति भी उनका आकर्षण था । किसी अन्य परिधान का सतसई में कोई उल्लेख नहीं है ।

(८) प्रिय आभूषण — मनमर्द में माता^{७८} का सगमग गज्रह स्थलो पर अगूठी^{७९} का पांच प्रमणों में, पायन^{८०} व नाक की सीक^{८१} का दो-दो प्रमणों में तथा कुटन^{८२} का केवल एक प्रमण में उल्लेख है । स्पष्ट है कि आभूषणों में माना बिहारी को सर्वाधिक प्रिय थी । इसके अतिरिक्त बिन्दी के प्रति भी बिहारी का विशेष आकर्षण था । जिसका ये सतसई में ६ स्थलों^{८३} पर उल्लेख करते हैं ।

(९) शौक — बिहारी सतसई में तीन^{८४} प्रमणों में पतंग का उल्लेख किया गया है, जिससे पता चलता है कि बिहारी को पतंग उड़ाने या उड़ाते हुए देखने का बहुत शौक था । इसके अतिरिक्त ये शराब^{८५} व सम्झू^{८६} के भी शौकीन थे, ऐसा अनुमान किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त कोई अन्य शौक बिहारी सतसई के द्वारा प्रकट नहीं होता । ●

७८. बिहारी रत्नाकर, दो० सं० ६०, १२२, १५६, २०४, २३७, २५२, ३०१, ३७६, ३७७, ३८०, ३६०, ४४६, ४५१, ५१३, ५४४, ६१६, ६६५ ।

७९. वही, दो० सं० १२३, १३६, १३८, ३७६, ६११ ।

८०. वही, दो० सं० २१२, ४४१ ।

८१. वही, दो० सं० १४३, ६८४ ।

८२. वही, दो० सं० १०३ ।

८३. वही, दो० सं० १३७, १८०, २४८, २७१, ३२७, ३५५, ४४१, ६२६, तथा ६७६ ।

८४. वही, दो० सं० ५७, ३७३, ४२८ ।

८५. वही, दो० सं० ३६८, ३८७, ५३६ ।

८६. वही, दो० सं० ६६६ ।

१. व्यक्तित्व के प्रकार : सामान्य विवेचन

विश्व में प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व हमारे व्यक्ति के व्यक्तित्व से किमी-न-किसी दृष्टि से भिन्न होता है या दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व की कुछ निजी विशेषताएँ होती हैं। किन्तु साथ ही स्थूल रूप से विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तित्व में परस्पर थोड़ी बहुत समानता भी होती है। इसी समानता के आधार पर विभिन्न दार्शनिकों एवं मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार, प्ररूप या टाइप (Type) निर्धारित करने का प्रयास किया है। अरस्तू ने विश्व के समस्त व्यक्तियों को इन चार प्रकारों में विभक्त किया है—(१) उदास (Melancholic), (२) उत्साही (Sanguine) (३) क्रोधी (Choleric) और (४) आलसी (Phlegmatic)। वस्तुतः यह वर्गीकरण व्यक्ति के चरित्र एवं स्वभाव पर आधारित है। इसी प्रकार भारतीय आचार्यों ने व्यक्ति की मूल प्रकृति एवं प्रवृत्ति के आधार पर व्यक्तित्व के तीन प्रकार माने हैं—(१) सात्विक, (२) राजसी तथा (३) तामसी।

आधुनिक युग में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने शारीरिक दृष्टि से भी व्यक्तित्व के अनेक प्रकार निर्धारित किए हैं। इनमें क्रेस्चमर (Kretschmer) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके अनुसार व्यक्तित्व के चार प्रकार हैं—(१) पिकनिक (Pyknic)—छोटा, मोटा, चिकना, आराम प्रिय, सामाजिक आदि, (२) ऐथेलेटिक (Athletic)—मुडौल, स्वस्थ, क्रियाशील, (३) ऐस्थेनिक (Asthenic)—दुबला-पतला, (४) डिस्प्लास्टिक (Dysplastic)—मिथित गुणवाले।

इसी प्रकार और भी कई मनोवैज्ञानिकों ने शारीरिक दृष्टि से व्यक्तित्व के विभिन्न भेद किये हैं किन्तु हमारे विचार में उनकी चर्चा करना यहाँ निरर्थक है क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में एक तो व्यक्तित्व के शारीरिक पक्ष की अपेक्षा उसके मानसिक पक्ष का अधिक महत्त्व होता है और दूसरे पुराने साहित्यकारों का इस दृष्टि से अध्ययन सम्भव नहीं, क्योंकि उनकी शारीरिक विशेषताओं की जानकारी प्राप्त नहीं है।

मानसिक के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्त्व प्रगट मनोविश्लेषण युग के वर्गीकरण का है। उन्होंने सर्वप्रथम व्यक्तित्व के दो भेद किये हैं—(१) अन्तर्मुखी (Introvert), (२) बहिर्मुखी (Extrovert)। अन्तर्मुखी व्यक्तियों में मानसिक शक्ति उन्हीं के विचारों और अनुभूतियों की ओर उन्मुख रहती है। वे सामाजिक परिवेश से दूरे रहते हैं। वे मुख्यतः अपने ही से सम्पर्क रखते हैं तथा उनमें विचारों का प्राधान्य रहता है। वे आदर्शों एवं भविष्य के बारे में अधिक सोचते हैं। वे सामाजिक पापों में भाग नहीं लेते। इनके विपरीत बहिर्मुखी व्यक्तियों में मानसिक शक्ति सामाजिक परिवेश की ओर उन्मुख रहती है। उनकी रुचि अपने विचारों और भावों की अभेदा अन्य लोगों में अधिक रहती है। वे व्यावहारिक और काम करने वाले होते हैं तथा वर्तमान में अधिक रहते हैं। युग का मन है कि जो व्यक्ति अपने आप्त जीवन में बहिर्मुखी होते हैं, वे अपने अचेतन में अन्तर्मुखी होते हैं और इसी प्रकार जो जाग्रत जीवन में अन्तर्मुखी होते हैं, वे अचेतन में बहिर्मुखी। उनका अचेतन व्यक्तित्व उनके चेतन व्यक्तित्व का पूरक होता है।^१

युग ने अन्तर्मुखी और बहिर्मुखी के बीच की कटि को उभयमुखी व्यक्तित्व की संज्ञा दी है। उभयमुखी व्यक्तियों की रुचि न प्रधानतः अपने में होती है और न प्रधानतः समाज में। वे दोनों में समभाग एक-जैसी रुचि रखते हैं।

मन की चार शक्तियाँ होती हैं—(१) विचार (Thinking), (२) भाव (Emotion), (३) अन्तर्दर्शन (Intuition) और (४) संवेदन (Sensation)। इन्हीं चारों में से किसी एक की प्रमुखता के आधार पर अन्तर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के भी चार-चार उपभेद माने गए हैं, जो संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किये जा सकते हैं—

(१) अन्तर्मुखी विचारक—अन्तर्मुखी विचारक वर्णनात्मक होते हैं एवं विचार जगत में अभिव्यक्ति रखते हैं। विचारक होने के कारण उनमें भावावेश की कमी होती है तथा मानवता एवं सहिष्णुता का अभाव होता है।

(२) अन्तर्मुखी भावुक—ऐसे व्यक्ति व्यक्तिवादी अर्थात् असामाजिक होते हैं। अपने भावों की अभिव्यक्ति करने में वे कठिनाई का अनुभव करते हैं। उनमें प्रेम और धृष्टा के भाव प्रबल होते हैं परन्तु अभिव्यक्ति के अभाव में उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अधिकतर स्त्रियाँ इसी वर्ग की होती हैं।

(३) अन्तर्मुखी अन्तर्दर्शक—ये प्रायः रहस्यवादी एवं भावुक होते हैं। साधारण सी बात के भी वे आन्तरिक अर्थ को छोज निकालने की चेष्टा करते हैं।

(४) अन्तर्मुखी संवेदक—इस वर्ग में वे व्यक्ति आते हैं जो एकान्त आनन्दोपभोगी एवं ससार की हर वस्तु को अपने ही दृष्टिकोण से देखने के आदी होते हैं। वे मुख्यतः काव्य, संगीत, मदिरा तथा ऐन्द्रिय सुखोपभोग के इच्छुक होते हैं।

(५) बहिर्मुखी विचारक—इस श्रेणी के अन्तर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो दुनिया की वस्तुओं एवं मनुष्यों में रुचि लेते हैं। वे मुख्यतः व्याख्यात्मक अथवा समालोचनात्मक होते हैं तथा ठोस, वास्तविक घटनाओं के आधार पर सिद्धान्तों की स्थापना करते हैं। विचारों का प्राधान्य होने के कारण भावुकता की कमी होती है परन्तु इसी कमी पर वे गर्व महसूस करते हैं। साथ ही अपने विचारों को दूसरों पर लादने की प्रवृत्ति भी उनमें प्रायः देखी गई है।

(६) बहिर्मुखी भागुक—इस वर्ग के अन्तर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो परंपरा-पालक, सामाजिक तथा दूसरों में अत्यधिक रुचि लेने वाले होते हैं। प्रायः ऐसे व्यक्तियों में रत्नना की प्रधानता होती है।

(७) बहिर्मुखी अन्तर्द्वेषक—ऐसे व्यक्ति वारूपाद एवं संसारी होते हैं। अपनी मान्यताओं पर प्रायः वे दृढ़ रहते हैं।

(८) बहिर्मुखी संवेदक—ये प्रायः इन्द्रिय परायण, मन्दबुद्धि एवं ऐश्वर्य लोभुष होते हैं। इन्हें प्रभुत्व जमाना अच्छा लगता है चाहे कारण कोई हो।

२. विहारी के व्यक्तित्व का प्रकार

विहारी के व्यक्तित्व का प्रकार निर्धारित करते हुए सर्वप्रथम हमें यह देखना होगा कि विहारी अन्तर्मुखी व्यक्ति थे या बहिर्मुखी? साहित्यकार एवं कलाकार प्रायः अन्तर्मुखी होते हैं किन्तु विहारी के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनकी सतमई विसी एकात काव्य-भाषना का परिणाम नहीं है अपितु ऐसा प्रतीत होता है कि वे राजदरबार में रहते हुए जो कुछ देखते थे, अनुभव करते थे, उसे ही कलात्मक रूप में अभिव्यक्त कर देते थे। वे साहित्यकार थे पर राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन से उदासीन नहीं थे। प्रसिद्ध है कि विहारी के आश्रयदाता राजा जयसिंह जब अपनी नव-विवाहिता पत्नी के मोह पाश में बंधकर राज-कार्यों से विरक्त हो गए तो विहारी से नहीं रहा गया और उन्होंने एक दोहे^२ में जयसिंह को इस स्थिति से चेतन्य कराया था।

इसी प्रकार विहारी को यह अच्छा नहीं लगता था कि मिर्जा राजा जयसिंह शाहजहाँ की ओर से हिन्दुओं के विरुद्ध युद्ध करें, अतः वे उन्हें समझाने के लिए जयसिंह को याज्ञ एवं हिन्दुओं को पक्षियों को उपमा देते हुए कहते हैं—हे वाज तू दूसरों के हाथ में पड़कर पक्षियों को (स्वजनो को) मत मार। हे विहंग ! विचार कर देख, इससे तेरा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। यह तो व्यर्थ का श्रम है।^३

२. नहिं परागु, नहिं मधुर मधु, नहिं विनाम इहि काल।

असी, कली ही सौं बघ्यौ, आगै कौन हवाल ॥

—विहारी रत्नाकर, दो० सं० ३८।

३. स्वारथु, मुकृतु न, श्रमु बूया, देखि, विहंग, विचारि।

वाज, परायें पानि परि तू पच्छीनु न मारि ॥

—वही, दो० सं० ३००।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि बिहारी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो केवल अपने में रुचि रखते हो अपितु वे राज-कार्यों में भी रुचि लेते थे । उनके काव्य में विभिन्न प्रकार के आमोद-प्रमोद के साधनों, विभिन्न श्रुतियों एवं त्यौहारों (विशेषतः होली) का सहज स्वभाविक चित्रण मिलता है जो इस बात के द्योतक हैं कि बिहारी सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेते थे । वस्तु या नाम परिगणना की वृत्ति प्रायः बहिर्मुखता का लक्षण मानी जाती है । कही-कही बिहारी एक ही दोहे में अनेक पुष्पों के नाम गिना देते हैं ।^४ इसे उनके बहिर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण माना जा सकता है । कदाचित् अपने बहिर्मुखी व्यक्तित्व के कारण ही वे अधिक परिमाण और सख्या में काव्य-रचना नहीं कर पाये । अपने व्यस्त सामाजिक जीवन में से समय निकालकर वे कभी-कभी जैसे-तैसे एक-आधा दोहा घना पाते थे । अतः हमारे विचार से इसमें कोई सन्देह नहीं कि बिहारी का व्यक्तित्व बहिर्मुखी था, किन्तु अब देखना यह है कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व के चार उपभेदों में से वे किस वर्ग के अन्तर्गत आते हैं ।

बिहारी का बौद्धिक पक्ष अत्यधिक विकसित था, वे कुशाग्र बुद्धि के धनी थे, अतः बिहारी निश्चय ही बहिर्मुखी सवेदर की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते क्योंकि बहिर्मुखी सवेदक प्रायः मन्द बुद्धि के होते हैं । बहिर्मुखी अन्तर्दर्शक-वाक्पटु एवं ससारी होते हैं तथा अपने हठ अथवा मान्यता से समझाने पर भी पीछे नहीं हटते, लेकिन बिहारी तर्क प्रिय व्यक्ति थे, वे अपनी मान्यताओं को हठ से नहीं अपितु तर्क से प्रतिपादित करते थे । बिहारी के भक्ति सम्बन्धी दोहे भी इस बात के द्योतक हैं कि बिहारी मात्र ससारी नहीं थे । अतः बिहारी निश्चय ही बहिर्मुखी अन्तर्दर्शक नहीं बहे जा सकते । बिहारी की तर्क शक्ति अत्यधिक विकसित थी, अतः कुछ व्यक्ति उन्हें बहिर्मुखी विचारक की श्रेणी में रख सकते हैं । किन्तु हम देखते हैं कि बिहारी ने अपनी सतसई में पिसी ठोस सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया अपितु उनकी सतसई में विभिन्न भावों की सरस अभिव्यक्ति हुई है । कवि प्रकृति से भावुक होते हैं अतः हम बिहारी को बहिर्मुखी भावुक की श्रेणी में रख सकते हैं । हम पीछे तृतीय अध्याय में बिहारी के बौद्धिक पक्ष का विवेचन करते हुए यह देख चुके हैं कि बिहारी की कल्पना-शक्ति असामान्य रूप से विकसित थी अतः इसमें कोई सन्देह शेष नहीं रह जाता कि बिहारी का व्यक्तित्व बहिर्मुखी भावुक प्रकार का था । कदाचित्, भावुक बहने से भी यह छान्ति उत्पन्न हो सकती है कि उनमें तर्क की अपेक्षा भावना की प्रधानता थी किन्तु हमारे विचार से बिहारी में तर्क और भावना का उचित

४ वत तपटइयनु मो गरै, सो न, जुही निमि सैन ।

जिहि चपन-चरनी किए सुनाना-रग नैन ॥

—बिहारी-रत्नाकर, दो० सं० ४६६ ।

समन्वय हुआ है जबकि कल्पना की अपेक्षाकृत अधिकता है। अतः हम इस भ्रांति से बचने के लिए युग की शब्दावली में किंचित परिवर्तन करते हुए कह सकते हैं कि बिहारी का व्यक्तित्व बहिर्मुखी कल्पनाशील था। यही कारण है कि उनके काव्य में जहाँ कल्पना शक्ति का सन्तुलित प्रयोग हुआ है उन्हें गहरी सफलता मिलती है जैसा कि नायिकाओं के रूप-सौन्दर्य एवं उनकी भाव-मगिमाओं के चित्रण के क्षेत्र में देखा जा सकता है, किन्तु दूसरी ओर जहाँ उनकी कल्पना शक्ति विचार और अनुभूति से मुक्त होकर आगे बढ़ी है वहाँ वह असफल सिद्ध हुई है।

३. बिहारी का व्यक्तित्व: संगठित या विघटित ?

आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्ति की सफलता इस बात में मानी जाती है कि उसका व्यक्तित्व संगठित है या विघटित, अतः इस दृष्टि से बिहारी के व्यक्तित्व पर विचार किया जा सकता है। किन्तु इससे पूर्व हमें यह देख लेना चाहिए कि व्यक्तित्व के संगठन एवं विघटन से अभिप्राय क्या है? विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के संगठन (Integration of Personality) पर विचार करते हुए उसके विभिन्न लक्षणों पर प्रकाश डाला है। मैकडगल के अनुसार संगठित व्यक्तित्व उसे कहते हैं जिसमें बुद्धि और चरित्र का संगठन है। बुद्धयर्थ ने व्यक्तित्व के संगठन की परिभाषा करते हुए लिखा है—“एक संगठित व्यक्तित्व वह है जिसमें उसके विभिन्न लक्षण, रुचियाँ, इच्छाएँ, परस्पर सुसमन्वित और सुगठित रूप में परिणत होकर एकाकार हो गई हों। इसके विपरीत जब व्यक्ति के विभिन्न गुणों, लक्षणों, इच्छाओं और भावनाओं में एकदमता, व्यवस्था एवं संतुलन का अभाव हो तो उसे विघटन की संज्ञा दी जाती है। वस्तुतः जब व्यक्ति की विभिन्न प्रवृत्तियाँ परस्पर सुसम्बद्ध एवं सुगठित होकर एक दिशा की ओर उन्मुख हो तो इसे सुगठित व्यक्तित्व कहा जाता है जबकि किसी व्यक्ति की विभिन्न वृत्तियाँ और प्रवृत्तियाँ परस्पर विरोधी दिशा में संलग्न हों तो यह उसके विघटन का परिचायक है।

विघटित व्यक्ति प्रायः असामान्य, असामाजिक एवं अव्यावहारिक होकर जीवन में असफल सिद्ध होता है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व का विघटन एक प्रकार की मानसिक विकृति है।

उपर्युक्त लक्षणों को ध्यान में रखकर विचार किया जाये तो कहा जा सकता है कि बिहारी का व्यक्तित्व प्रारम्भ में बहुमुखी होते हुए भी एकोन्मुख दिखाई पड़ता है। वे धर्म, दर्शन, ज्योतिष, कामशास्त्र, वैद्यक, गणित, आदि विभिन्न विषयों में अपनी रुचि एवं प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं किन्तु इन सबका समन्वय शृंगार के अन्तर्गत कर देते हैं। दूसरे शब्दों में वे नारी के यौन अंगों के माध्यम

तो ही सभी अंगों का प्रतिपादन कर डालते हैं। अतः कहा जा सकता है कि शृंगार की प्रवृत्ति ही उनके जीवन की प्रमुख प्रवृत्ति थी जिसमें उनकी सभी अन्य प्रवृत्तियों का सम्मिलन हो गया था। हम तथ्य को विहारी स्वयं भी निस्संकोच स्वीकार करते हैं। वे तन्त्री नाद, कमलरम और रवि रम को ही जीवन का परम गन्ध घोषित करते हुए भोग विलास को ही अपने जीवन की मुख्य प्रवृत्ति स्वीकार कर लेते हैं।

किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि विहारी के जीवन के उत्तरार्द्ध में उनके व्यक्तित्व का यह सतुलन एवं संगठन टूटकर नष्ट हो गया। इसका कारण कदाचित् उनकी सुशिक्षिता पत्नी का अगमयिक निधन था। जैसा कि हम अग्रत स्पष्ट कर चुके हैं, विहारी की पत्नी न केवल सुशिक्षित थी अपितु वाच्य-रचना भी करती थी। विहारी के अनेक दोहों में उनके मुग्ध सम्पत्त जीवन का भी परिचय मिलता है, किन्तु पत्नी के निधन के कारण उनको गहरा आघात लगा।^५ जिसके फलस्वरूप वे शृंगार से वैराग्य और भक्ति की ओर अग्रसर हुए। जहाँ वे इससे पहले नारी के नय-शिख में ही धर्म और दर्शन के सभी तत्वों का साक्षात्कार करते थे वहाँ वे अब निय छवि छाया मात्र से दूर भागने लगे। उनके जीवन की दिशा काम के स्थान पर राम हो गई।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विहारी के जीवन में उत्तरार्द्ध में उनके जीवन में नया मोड़ आया जिसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर पड़ना स्वाभाविक था, किन्तु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इससे उनका व्यक्तित्व विघटित हो गया, अपितु यही कहा जा सकता है कि उन्होंने नयी परिस्थितियों के अनुरूप अपने व्यक्तित्व और जीवन को एक नई दिशा दे दी। वे जिस स्वाभाविकता से शृंगारिकता की ओर उन्मुख थे उसी स्वाभाविकता से भक्ति भाव की ओर उन्मुख हो गये। बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने को बदल लेना विहारी के बहिर्मुखी व्यक्तित्व की सफलता का प्रमाण माना जा सकता है। आधुनिक मनोविश्लेषण के अनुसार यह भी कहा जा सकता है कि विहारी का व्यक्तित्व और जीवन, कुण्ठा एवं ग्रन्थि से मुक्त रहा। प्रारम्भ में उन्होंने काम, सौन्दर्य और प्रेम का उपभोग बिना किसी कुंठा के किया और आगे चलकर अपनी प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण करते हुए भक्ति और वैराग्य को स्वीकार कर लिया। अतः हमारे विचार में विहारी का व्यक्तित्व सुसंगठित, सतुलित एवं सफल था।

५. एक बयस, एक विरछ, एक भोग विलास।

सोन चिरैया उडि गई, (जब) गहो राम-कर आस ॥

सुचि सिंगार मैं बूडि कै भयो विहारी-दास।

जग तै फिरत उदास अब सुकवि विहारी-दास ॥

—विहारी-रत्नाकर, प्राक्कथन, पृ० ६।

“काव्य में बुद्धि हृदय से अनुशासित रहकर ही सक्रियता पाती है, इसी से उसका दर्शन न बौद्धिक तर्क-प्रणाली है और न सूक्ष्म बिन्दु तक पहुँचाने वाली विशेष विचार-पद्धति । वह तो जीवन को, चेतना और अनुभूति के समस्त वैभव के साथ स्वीकार करता है । अतः कवि का दर्शन, जीवन के प्रति उसकी आस्था का दूसरा नाम है ।”

—महादेवी

जीवन दर्शन

जीवन-दर्शन

- * जीवन-दर्शन : सामान्य विवेचन
 - * बिहारी का जीवन-दर्शन
 - * उपसंहार
-

७ | जीवन-दर्शन : सामान्य विवेचन

१. जीवन-दर्शन : परिभाषा

‘जीवन-दर्शन’ शब्द ‘जीवन’ और ‘दर्शन’ के योग से बना है। ‘दर्शन’ शब्द की निष्पत्ति ‘दृश’ धातु से करण अर्थ में ‘ल्युट्’ प्रत्यय लगाकर हुई है, इसका अर्थ होता है ‘जिसके द्वारा देखा जाय’।^१ अतः सामान्य व्यवहार में दर्शन शब्द का अर्थ ‘देखना’ होता है, किन्तु दर्शन शास्त्र में यह एक विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है तथा विभिन्न विद्वानों ने इसकी विभिन्न परिभाषाएँ दी हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक डा० भगवान दास का कहना है—‘संसार के मर्म का, जीवन मरण के रहस्य का, सुख-दुःख के हृदय का, अपने स्वरूप का, पुरुष और पुरुष की प्रकृति का, जिस ज्ञान से दर्शन हो जाय वह दर्शन है। सब शास्त्रों के सार को, तत्त्व को, पहचानने की शक्ति हो जाय, सब में एक ही अर्थ, एक ही परमात्मा की विविध विचित्र अनन्त कला दिखाई पड़ने लगे, समदर्शिता हो जाय, सब असङ्ग मतों, धर्मों, रचियों का विरोध, परिहार और सच्चा परस्पर समन्वय हो जाय, सब बातों के भीतर एक ही बात दिखाई पड़े, वह सच्चा दर्शन है।’^२ डा० राधा-कृष्णन का भी कहना है—‘दर्शन एक ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान है, जो आत्मा रूपी इन्द्रिय के समस्त सम्पूर्ण रूप में प्रकट होता है।’^३

अंग्रेजी भाषा में दर्शन ‘फिलासफी’ (Philosophy) शब्द के पर्याय के रूप में ग्रहण किया जाता है। ‘फिलासफी’ शब्द ग्रीक के दो शब्दों के योग से बना है जिनका अर्थ है—प्रेम (Love) और बुद्धिमत्ता (Wisdom)। अतः फिलासफी

१ पु० भारतीय दर्शन ; ले० वाचस्पति मिश्र, पृ० ६।

२. दर्शन का प्रयोजन ; डा० भगवान दास, पृ० २०।

३. भारतीय दर्शन ; डा० राधा कृष्णन, पृ० ३८।

शब्द या मूल अर्थ या 'ज्ञान के प्रति प्रेम' या 'मन के प्रति प्रेम'।^४ विभिन्न पारम्पर्य दार्शनिकों ने 'विज्ञानशील' शब्द की विभिन्न परिभाषाएँ की हैं। प्लेटो के अनुसार मानवता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति तथा अर्थात् उस इच्छाएँ, एव उस क्षेत्र में अनेकानेक समस्याएँ और उनका समाधान ही विज्ञानशील है।^५ एमर्सन ने मनुष्य के दृष्टि की रचना सम्बन्धी प्रयोग एव उनके समाधानों को विज्ञानशील माना है।^६ ज्ञान मात्र या भी मत है कि विज्ञानशील और शुद्ध नहीं बल्कि चीखों के बारे में गाय ज्ञान है।^७

इस प्रकार विभिन्न विद्वानों द्वारा 'दर्शन' शब्द की जो विभिन्न परिभाषाएँ प्रस्तुत की गई हैं उनके आधार पर हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि मनुष्य की साथ-साथी की ज्ञान और समझने की प्रवृत्ति इच्छा की अभिव्यक्ति ही दर्शन है। विन्तु यही दर्शन शब्द 'जीवन' शब्द के साथ जुड़ाव सामान्यतः दर्शन के प्रचलित अर्थ से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। अब 'जीवन दर्शन' शब्द की परिभाषा करने के लिए 'जीवन' शब्द का स्पष्टीकरण करना भी अनिवार्य हो जाता है।

सामान्यतः 'जीवन' शब्द का अभिप्राय होता है 'जो मृत न हो' अथवा 'जो जड़ न हो' अर्थात् हम कह सकते हैं कि जो जीवन या चेतन है वही जीवन है। इस प्रकार यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मानव में लेकर पशु-पक्षी में ही नहीं अपितु जैसा कि जगदीश चन्द्र बसु ने मिश्र किया है, जड़ समस्त जाने वाले पेड़-पौधों आदि में भी चेतना है, विन्तु व्यावहारिक रूप में 'जीवन' से तात्पर्य मानव जीवन से ही होता है। मानव में बुद्धि जैसे श्रेष्ठ तत्त्व की प्रधानता होने के कारण वह समस्त के श्रेष्ठ चेतन जगत् से भिन्न एवं उच्च है तथा उसका निरन्तर यही प्रयास रहता है कि वह अतीत के अनुभवों, वर्तमान के ज्ञान एवं भविष्य की सम्भावनाओं के बल पर बुद्धि की उच्चतम सीमा को प्राप्त करे। मानव हृदय में संचित अनुभूतियाँ, उसके मस्तिष्क कोषों द्वारा ग्रहीत

4. The words meaning
'Love' originally meant
'Love'

—Introduction by the author to *Major Doanham*

5. "The question and express the highest aspirations and most ardent desires of humanity". —Ibid, p. 10.
6. "Emerson held that 'philosophy is the account, which the mind gives to itself, of the constitution of the World'". —Ibid. p. 10.
7. 'John Locke, even more simply, defined philosophy as nothing but the true knowledge of things.' —Ibid. p. 10.

उमका ज्ञान और भविष्य की संभावनाएं, मानव को न केवल कार्य करने की प्रेरणा देती हैं, अपितु प्रत्येक वस्तु के प्रति उमका अपना एक निजी दृष्टिकोण भी निर्मित कर देती हैं। इसी दृष्टिकोण को 'जीवन-दर्शन' नाम से अभिहित किया जाता है।

कुछ विद्वानों का मन है कि कतिपय विचारणीय व्यक्तियों का ही जीवन-दर्शन होता है, सामान्य जन का नहीं। किन्तु हमारे विचार में यह मत नितान्त छान्तिपूर्ण एवं आधारहीन है। 'प्रत्येक व्यक्ति का एक जीवन-दर्शन होता है। किसी भी कार्य को हम क्यों करते हैं, अथवा किसी कार्य विशेष को करने में हम अपने को रोक्ते हैं, यह सब हमारे जीवन-दर्शन पर आधारित है। किसी मानव के क्रियाकलाप, उसका दृष्टिकोण, सुकाव, उमके विचार, उसकी धारणाएं, एवं उमके नैतिक मानदण्ड का योग फल ही उसका अस्तित्व है, और यही उसका जीवन-दर्शन होता है।⁸ अतः निस्सन्देह मात्र जीवित रहने के लिए ही प्रत्येक व्यक्ति का एक निजी जीवन-दर्शन होना आवश्यक है।⁹ हा, यह हो सकता है कि स्वयं व्यक्ति को यह ज्ञान न हो कि उसका जीवन-दर्शन क्या है किन्तु यह निश्चित है कि उसके चेतन व अवचेतन मन में उसका जीवन-दर्शन अवश्य अवस्थित रहता है जो कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष रूप में व्यक्ति की विचारधारा एवं कार्य-प्रणाली को प्रभावित करता रहता है।

किसी व्यक्ति का मूल्यांकन सही रूप में तभी हो सकता है जबकि हम उसके निजी जीवन-दर्शन का परिचय प्राप्त कर लें, क्योंकि 'एक व्यक्ति के जीवन-दर्शन के ज्ञान बिना, वह सब के लिए लगभग अनभिज्ञ एवं रहस्यपूर्ण हो जाता है। व्यक्ति का जीवन-दर्शन ही उसकी विचारधाराओं तथा व्यवहार के ताले की कुंजी है।¹⁰ इसका तात्पर्य यह हुआ कि जीवन-दर्शन पर ही किसी का आचरण एवं उमके विचार निर्भर करते हैं। अस्तु, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि 'विचार धारा या जीवन-दर्शन व्यक्ति के जीवन-चरित्र तथा व्यक्तित्व का नव-

8. "Every man possess a philosophy of life. We act in this way or we act in that way or we may refrain from action —each is a symbol or result of one's philosophy of life. All a man's actions, and conceptions and standard print of existence, his philosophy of life."

—Introduction to Philosophy, by Max Rosenberg, p. 3.

9. "To be alive, to be human, one must possess a philosophy of life."

10. "Without knowing main an unknown phy is the key

नीत है।^{११} इतना ही नहीं, जीवन-दर्शन ही व्यक्ति के जीवन का प्रेरक, संचालक, मार्ग-प्रदर्शक एवं नियन्त्रण-कर्ता है, वह उमरी समस्त चिन्तनाओं एवं गति विधियों का नियन्ता है।

२. जीवन-दर्शन एवं जीवन-दृष्टि

हम पीछे कह चुके हैं कि 'दर्शन' का मूल अर्थ है 'देखना' और 'दृष्टि' उम साधन को कहते हैं जिससे देखा जाता है। अतः 'जीवन-दृष्टि' से तात्पर्य हुआ व्यक्ति की जीवन को देखने की शक्ति। इसी 'जीवन दृष्टि' से व्यक्तिके जीवन-दर्शन का निर्माण होता है। सैकड़ों व्यक्ति नित्यबुद्ध एवं बुद्धे व्यक्ति को, पायल पशु-पक्षियों को देखते हैं किन्तु यह महात्मा बुद्ध को सामान्य जन से भिन्न जीवन-दृष्टि का ही परिणाम था कि इन दृश्यों को देखकर उनका जीवन के प्रति कोई मोहन रहा और कालान्तर में उनमें एक असामान्य महान् जीवन-दर्शन का निर्माण हुआ। एक सीमा तक हम कह सकते हैं कि जीवन-दर्शन साध्य है तो जीवन-दृष्टि साधन। अतः कहा जा सकता है कि जीवन-दर्शन की अपेक्षा जीवन-दृष्टि का क्षेत्र सीमित, रूप अविकसित एवं स्थान गौण है। फिर भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ निराला का प्रगतिवादी जीवन-दर्शन उन्हें एक ऐसी जीवन-दृष्टि प्रदान करता है कि उन्हें साल गुलाब जैसा सुन्दर फूल मजदूर वर्ग का रक्त झूँसकर मोटा हुआ पूँजीपति नज़र आता है,^{१२} वहाँ कबीर की जीवन-दृष्टि फूलों के खिलने और मुरझाने से उम जीवन-दर्शन का निर्माण करती है जिसके अनुसार जीवन क्षणभंगुर है, राम नाम ही सबसे बड़ा धन है और भौतिक ऐश्वर्यों का कोई महत्त्व नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि जीवन दृष्टि का जीवन-दर्शन के निर्माण में और जीवन-दर्शन का जीवन-दृष्टि के विकास में पर्याप्त योग रहता है।

३. जीवन-दृष्टि के प्रकार

यद्यपि विभिन्न व्यक्तियों के जीवन-दर्शन में परस्पर सूक्ष्म अन्तर रहता है

११. बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' : व्यक्तित्व एवं काव्य।

—लेखक डा० लक्ष्मीनारायण दुवे, पृ० १२४।

१२

'अवे, सुन वे, गुलाब,

भूल मत गर पाई खुशबु, रंगो-आब,

खून झूसा खाद का तूने अशिष्ट

झाल पर इतरा रहा कैंटीलिस्ट।'

—'कुकुरमुता', निराला।

मिनु फिर भी उन्हें स्थूल रूप से तीन वर्गों में विभक्त किया गया है—(१) आदर्शवादी, (२) स्वच्छन्दतावादी तथा (३) यथार्थवादी ।

आदर्शवादी जीवन-दर्शन मूलतः अध्यात्मवादी होता है, जबकि यथार्थवादी में भौतिकवाद की प्रमुखता रहती है । स्वच्छन्दतावादी जीवन दर्शन में इन दोनों के बीच की अर्धान्तर में अध्यात्म एवं भौतिकता दोनों का सम्मिश्रण रहता है । आदर्शवादी परम्परा को महत्त्व देता है तो स्वच्छन्दतावादी नूतनता का प्रेमी होता है । यथार्थवादी वर्तमान की वस्तु स्थिति को ध्यान में रखकर आगे बढ़ता है । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आदर्शवादी में विचार की, स्वच्छन्दतावादी में भावना की तथा यथार्थवादी में क्रिया की प्रमुखता रहती है । आदर्शवादी जहाँ मृत्यु का पुजारी होता है वहाँ स्वच्छन्दतावादी सौन्दर्य को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान करता है जबकि यथार्थवादी शिव, हित या हानि-लाभ को प्रमुख मानता है । साहित्य के क्षेत्र में इन तीनों ही दृष्टिकोणों को क्रमशः भास्त्रवादी, स्वच्छन्दतावादी एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण की संज्ञा दी जाती है । जीवन-दर्शन के अन्तर के कारण साहित्य की विषयवस्तु एवं शैली सम्बन्धी प्रवृत्तियों में अन्तर आ जाता है । इस अन्तर को डा० गुप्त ने तालिका रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है^{१२}—

क्षेत्र	आदर्शवादी	स्वच्छन्दतावादी	यथार्थवादी
१. मनोवैज्ञानिक दृष्टि से	ज्ञानात्मक	भावनात्मक	क्रियात्मक
२. दार्शनिक दृष्टि से	अध्यात्मवादी	आध्यात्मिक-भौतिक	भौतिकवादी
३. सांस्कृतिक दृष्टि से	तत्त्व परक	आदर्श परक	इन्द्रिय परक
४. साहित्यिक दृष्टि से	बौद्धिक तत्त्व प्रधान	भावात्मक तत्त्व प्रधान	कल्पना प्रधान
५. विषयवस्तु	धार्मिक व दार्शनिक	साहित्यिक एवं शृंगारिक	सामारिक, ऐन्द्रियक, राजनैतिक, लोकोपयोगी
६. पात्र	दिव्य एवं आदर्श	वीर एवं प्रेमी	सामान्य
७. घटनाएँ	अनीतिक एवं महान कार्य	युद्ध एवं विवाह	दैनिक जीवन के क्रिया कलाप
८. रस एवं भावात्मक प्रवृत्तियाँ	शान्त भक्ति रहस्यवाद	वीर एवं उच्च-कोटि का शृंगार रस	रसिकता, कामुकता प्रधान शृंगार, वीररस
९. कला का प्रयोजन	धर्म या दर्शन की स्थापना	कलात्मक सौन्दर्य की मृष्टि करना	अर्थ-प्राप्ति, आत्म-वित्तपाना

१२. हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डा० गुप्त, पृ ०५६ ।

४. साहित्य और जीवन-दर्शन

साहित्य की विषयवस्तु के मूल में तीन तत्त्व विद्यमान रहते हैं—विचार, भाव और कल्पना। साहित्य-सर्जन में विचार भाव से मिश्रित होकर एक कल्पना से पल्लवित होकर प्रकट होते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मन में उठा हुआ विचार कभी समाप्त नहीं होता अपितु अवचेतन मन में स्थान ग्रहण कर लेता है तथा वह कुछ समय पश्चात् अनुबल परिस्थितियाँ पाकर तीव्र अनुभूति के रूप में सहज स्वाभाविक ढंग से फूट पड़ता है। अनुभूति को अभिव्यक्तित्व तक आने के लिए चार प्रक्रियाओं—मनन, पोषण, स्फुरण तथा विवेक से गुजरना पड़ता है।^{१४} इसी अभिव्यक्तित्व का रूप साहित्य है।

श्री भट्टतोत का भी कहना है कि प्रत्येक अनुभूति 'प्रज्ञा' अथवा बुद्धितत्त्व का सहारा लेकर अभिव्यक्तित्व का रूप ग्रहण करती है। अनुभूति और प्रज्ञा मिल कर प्रतिभा को जन्म देते हैं, जिससे कलाकार अपनी काव्य-रचना में समर्थ होता है। प्रतिभा का होना ही साहित्यकार का गुण है।^{१५}

व्यावहारिक जीवन में भी अनुभूति, भाव, कल्पना और विचार के मिश्रण से धारणाएं बनती हैं, जिन्हें जीवन-दर्शन या वैयक्तिक दृष्टिकोण के नाम से अभिहित किया जाता है। साहित्यकार में संवेदनशीलता सामान्य जन से अधिक होती है, अतः उसके मानस पटल पर अन्तर्वाह्य स्थितियों का प्रभाव अधिक स्थायी एवं तीव्रता से पड़ता है। यही कारण है कि उसका जीवन-दर्शन सामान्य जन की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होता है।

कवि व्यक्तित्व के दो रूप माने गए हैं—द्रष्टा रूप एवं स्रष्टा रूप। द्रष्टा से वह सत्य का साक्षात्कार करता है एवं जीवन और जगत् के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करता है। श्री अरविन्द ने कितने सुन्दर शब्दों में कहा है—'बुद्धि, कल्पना एवं श्रवण शक्ति के द्वारा न तो काव्यानन्द वास्तव में ग्रहण किया जा सकता है न ही ये इसके सच्चे स्रष्टा हैं। ये तो मात्र माध्यम हैं, काव्यानन्द की वास्तविक स्रष्टा एवं ग्राहक तो कवि की आत्मा है।'^{१६} कवि की आत्मा किसी

१४. साधना और सघर्ष, स० रणवीर राय, पृ० ६२।

१५. 'प्रज्ञा नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभामता।

तदनु प्राणानाजीवद्वर्णनापि निपुण. कवि कवे कर्म स्मृतं काव्यम् ॥'

—'काव्य कौतुक'. भट्टतोत।

16. For neither the intelligence, the imagination nor the ear are the true recipients of the poetic delight, even as they are not its true creators, they are only its channels and instruments, the true creator, the true hearer is the soul.'

—The Future Poetry : Sri Aurobindo, p. 13.

भी प्रकार का विज्ञान (Vision) देख सकती है। यह विज्ञान स्वयं अपनी अभिव्यक्ति के लिए आकुल रहता है। यही अभिव्यक्ति वाक्य का रूप धारण करती है। अतः सत्य के दर्शन के पश्चात् जिस कविता का उदय होता है, वही वास्तविक एवं उच्च कविता है।^{१७} निम्नस्तरीय कविता की रचना आत्मानुभूति से न होकर बौद्धिक उत्तेजना, कल्पना एवं संवेगों के सहयोग से होती है।^{१८} इसी लिए उत्तम कवि अपने स्रष्टा रूप से ऐसे वाक्य का प्रणयन करता है जो उसे एवं अन्य पाठकों को एक दैवी आनन्द से परिपूर्ण कर दे और वही उसके उत्तम होने की पहचान है।^{१९}

17. "But always, whether in the search or the finding, the whole style and rhythm of poetry are the expression and movement which come from us out of a certain spiritual excitement caused by a vision in the soul of which it is eager to deliver itself. The vision may be of any thing in nature or God or man or the life of creatures or the life of things, it may be a vision of force and action or of sensible beauty or of truth of thought, or of emotions of pleasure and pain, or this life or the life beyond this life. It is sufficient that it is the soul which sees and the eye, sense, heart and thought-mind become the passive instrument of the soul. Then we get the real, the high poetry."

'The Future Poetry' by Sri Aurobindo, p. 20.

18. "But if it is too much an excitement of the intellect the imagination, the emotions, the vital activities seeking rhythmical and forceful expression which acts, without enough of the greater spiritual excitement embracing them, if all these are not sufficiently sunk into the soul, steeped in it, fused in it and the expression does not come out purified and uplifted by a sort of spiritual transmutation, then we fall to lower levels of poetry, and get work of a much more doubtful immortality."

—The Future Poetry : Sri Aurobindo, p. 20—21.

19. Therefore, poetry has not really done its work, at least its highest work, until it has raised the pleasure of the instrument and transmuted it in to the deeper delight of the soul. A Divine Ananda a delight interpretative, creative, revealing, formative,.....such spiritual joy is

(शेष अगले पृष्ठ पर)

कवि का दर्शन जितना शाश्वत एव सार्वभौम होया उतनी ही उसको कविता पूर्ण एव सार्वकालिक होगी । 'मे' और 'वह' के क्षुद्र स्वार्थ से ऊपर उठा हुआ कवि का अन्तःकरण उसके जीवन-दर्शन को व्यापकता प्रदान करता है । श्रेष्ठ कवि का काव्य अपने युगजोष एव युग की भाषा में होता हुआ भी चिरतन होता है, शाश्वत होता है । वह अपने जीवन-दर्शन की व्यापकता के आधार पर, समसामयिक समस्याओं से प्रभावित रहते हुए भी ऐसे महान् विषय को उद्भावना करता है जो एक जाति, एक राष्ट्र, एक समय के लिए ही सत्य न होकर, सभी कालों के लिए सत्य होता है ।

कवि के लिए जीवन एव सत्य का दर्शन दो भिन्न वस्तुएँ नहीं रहती । जीवन दर्शन की यह शाश्वतता उसकी कविता को सजीव बनाती है । यदि साहित्य में प्रतिगमिवत जीवन-दर्शन शक्तिवान नहीं होता तो साहित्य की सत्ता कुछ रह ही नहीं जाती । सत्य पर आधारित कवि का जीवन-दर्शन ही उसके साहित्य को प्राणवान एव समाजोपयोगी बनाता है । किसी भी साहित्यकार की रचना का महत्त्व उसमें स्थापित जीवन-दर्शन के महत्त्व के कारण ही होता है । मच तो यह है कि साहित्य में जीवन-दर्शन का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का ।

साहित्य व्यक्त विशेष के जीवन-दर्शन को जनता तक पहुँचाने का साधन मात्र है । इसे हम वह दर्पण भी कह सकते हैं जिसमें आने वाली शताब्दियों के लोग अपने पूर्वजों के जीवन का दर्शन करते हैं । भावों की कलात्मक अभिव्यक्ति को साहित्य माना जाता है, किन्तु अभिव्यक्ति के मूल में कवि की अनुभूतियाँ छिपी रहती हैं । अभिव्यक्ति के आवरण को अनावृत करके ही उसके भीतर छिपी अनुभूति को पाया जा सकता है । शरीर से ही आत्मा तक पहुँचा जा सकता है अतः हम कह सकते हैं कि साहित्य वह माध्यम है जिसके द्वारा युग-विशेष की विचाराधारा, लेखक की प्रेरणा शक्ति, अनुभूतियों एव इसके जीवन-दर्शन को खोजा जा सकता है ।

साहित्य के साध्य को लेकर आधुनिक युग में दो वर्ग हो गये हैं—एक वे जो कला को जीवन के लिए अर्थात् 'Art for life's sake' मानते हैं तथा दूसरे वे जो कला को कला के लिए अर्थात् 'Art for art's sake' मानते हैं ।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

that which the soul of the poet feels and which, when he can conquer the human difficulties of his task, he succeeds in pouring also into all those who are prepared to receive it. And this delight is not merely a godlike pastime, it is a great formative and illuminative power.

—The Future Poetry. p. 13-14.

साहित्यकार का जीवन-दर्शन इन दोनों वर्गों में से जिस भी वर्ग के अधिक निकट होगा, उसका साहित्य स्वतः उस रचना से भिन्न होगा, जिसके रचयिता का जीवन-दर्शन दूसरे वर्ग के निकट है।

‘कला को जीवन के लिए’ मानने वाला साहित्यकार अपनी रचना में नीति सदाचार, उपयोगिता आदि ममाजोत्थान में सहायक गुणों पर विशेष जोर देगा। उनके साहित्य में ऐसे सत्त्वों की प्रधानता होगी जो समाज के हित में हैं। अतः निश्चय ही विचारों की प्रधानता एवं गम्भीरता उस साहित्य का सहज स्वभाविक गुण होगा।

‘कला कला के लिए’ सिद्धान्त के पक्षधर साहित्यकारों की रचना में आनन्द, भोग एवं मौन्द्य की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में मिलेगी क्योंकि उनके लिए निजी सुख समाज से बड़ा है अतः वह साहित्यिक परम्पराओं एवं समाजगत रुढ़ियों का वहिष्कार करता हुआ स्वच्छन्दात्मक प्रवृत्ति से पूर्ण होगा।

यदि हम हिन्दी साहित्य के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो देखेंगे कि मूल्य बदल जाने से किस प्रकार साहित्य का रूप भी बदल जाता है। जहाँ भक्तिकाल में तुलसी ने अपने काव्य में राम को लोकरत्नक मर्यादा पुरोत्तम के रूप में चित्रित किया है वहाँ जीवन के मूल्य बदल जाने के कारण रीतिकालीन कवि केशवदाम ने अपनी रामचन्द्रिका में उन्ही राम का शृंगारिक रूप चित्रित कर अपने को धन्य मान लिया। यदि हम आधुनिककाल पर दृष्टि डालें तो वहाँ भी देखेंगे कि प्रेमचन्द का साहित्य समाजवाद की पुष्टि करता है, यशपाल के साहित्य पर साम्यवाद की स्पष्ट छाप उभरी है और अज्ञेय प्रत्येक समस्या के पीछे यौन आकर्षण खोजने में लगे हैं। वास्तव में इन सबके मूल में इन साहित्यकारों की जीवन-दृष्टि एवं जीवन-दर्शन की विशिष्टता है। जीवन-दर्शन का स्वरूप साहित्यकार की रचना में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ देता है। इसी कारण युग-विशेष में ही नहीं, व्यक्ति-विशेष के साथ ही साहित्य में परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगता है। अस्तु, साहित्यकार के जीवन-दर्शन का उसकी रचना के साथ गहरा सम्बन्ध होता है तथा इसी लिए किसी भी साहित्य को सम्यक् रूप में समझने के लिए उसके रचयिता के जीवन-दर्शन को जान लेना आवश्यक है।

(१) बिहारी के जीवन का चरम लक्ष्य

किसी भी व्यक्ति का जीवन-दर्शन मूलतः इस तथ्य पर आधारित होता है कि वह अपने जीवन का चरम लक्ष्य किसे मानता है जो लोग अह्यात्मवादी होते हैं, वे मरणोत्तर जीवन के अस्तित्व में विश्वास करते हुए स्वर्ग या मोक्ष को ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं जबकि भौतिकवादी लोग इसी जीवन के भोग विलास को, तथा उसके साधनों को अपने जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। यद्यपि बिहारी ने अपने भक्ति सम्बन्धी दोहों में मोक्ष को भी महत्व दिया है किन्तु वह उनके काव्य की मूल भावना नहीं है। उनके अधिराज्य दोहों में शृंगार रस की प्रमुखता है तथा उनमें भोग विलास को ही महत्त्व प्राप्त है। उन्होंने लिखा है—

तन्त्री नाद कयित-रस, सरसराम, रति-रंग ।

मनबूझे बूझे तरे जे बूझे राख अंग ॥^१

उपर्युक्त दोहे में तन्त्री नाद में लेकर रति रंग तक जिन तत्त्वों की चर्चा की गई है, वे सभी जिलासिना के ही विभिन्न रूपों एवं साधनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि उनके विचारानुसार जीवन की मकलना कला, सौन्दर्य और प्रेम का आनन्द नूटने में ही है, जो व्यक्ति ऐसा नहीं करते उनका जीवन व्यर्थ है।

विहारी लौकिक जीवन को अनुभूतियों को कम महत्त्वपूर्ण नहीं मानते । विशेषतः प्रणयानुभूतियों को तो जीवन की सर्वोत्तम निधि मानते हैं इसीलिए वे प्रिय मिलन को इतना अधिक महत्त्वपूर्ण मानते हैं कि उसके समस्त स्वर्ग को भी ठुकरा देते हैं—

जो न जुगति प्रिय मिलन को, धूरि मुक्ति मुंह दीन ।

जो सहियें संग सजन, तो घरक नरक हूं की न ॥^२

यहा कवि ने प्रिय-संगम को स्वर्ग और मुक्ति में भी बढ़कर माना है ।

जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है ? यदि इसका उत्तर विहारी से पूछा जाये तो वे कहेंगे कि प्रिय का सान्निध्य ही सबसे बड़ा सुख है । यदि प्रिय और प्रेयसी साथ-साथ हो तो न धन-दौलत की आवश्यकता है और न ही किसी अन्य वस्तु की । जीवन के इस आदर्श की अभिव्यक्ति उन्होंने एक कपोत-युगल के माध्यम से करते हुए निखा है—

पटु पाँखें, मछु कांकरै, सपर परेई संग ।

सुखी, परेवा, पुहुमि में, एकं तुंही बिहंग ॥^३

उपर्युक्त दोहे में प्रतिपादित जिया गया है कि यद्यपि कबूतर के पास वस्त्रों के नाम पर केवल पख एवं भोजन के नाम पर ककड़ हैं किन्तु सुन्दर परो वाली पवूनरी उसके सदा साथ है इसलिए धरती पर उसके जैसा सुखी कोई नहीं है । अस्तु, कहा जा सकता है कि प्रेममय जीवन ही विहारी का चरम आदर्श है । वे प्रिया के सान्निध्य को ही जीवन का सबसे बड़ा सुख मानते हैं उसके समक्ष न तो वे स्वर्ग और मोक्ष को और न ही धन-दौलत को महत्त्व देते हैं । कदाचित्, इसके पीछे कवि के व्यक्तिगत जीवन की परिस्थितियों का योग भी स्वीकार किया जा सकता है । ऐसा प्रतीत होता है कि विहारी का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय था । अनुभूतियों से यह भी ज्ञात होता है कि उनकी पत्नी सुशिक्षिता और वाच्य-मर्मज्ञा थी । यह भी कहा जाता है कि वे स्वयं भी कविता लिखती थी जिसके कारण कुछ लोगो ने यह भी प्रवाद चला दिया कि विहारी की सत-मई उनकी पत्नी के द्वारा लिखी हुई है । रत्नाकर जी को 'विहारी-सतसई' की एक पुरानी प्रति मिली थी जिस पर निम्नांकित दो दोहे अंकित हैं—

२. विहारी-रत्नाकर, दो० सं० ७५ ।

३. वही, दो० सं० ६१६ ।

एक धरत, एक बिरछ, एक भोग विलास ।
 सोन चिरया उड़ि गई, गहो राम-कर आस ॥
 सुचि सिंगार में सुड़ि कं भयो बिहारी-दास ।
 जगते फिरत उदास अय सुकवि बिहारी-दास ॥४

इन दोहों में ज्ञात होता है कि अपनी पत्नी के देहान्त के पश्चात् बिहारी को गहरा धराम्य हो गया था ।

अस्तु, इस आधार पर कहा जा सकता है कि बिहारी ने अपने सुजी दाम्पत्य जीवन के कारण प्रेममय जीवन को ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य और प्रिया के सानिध्य को ही सबसे बड़ा सुख माना था किन्तु प्रिया के असामयिक देहान्त के कारण उनके जीवन-दर्शन को गहरा आघात लगा जिससे उनकी जीवन-दृष्टि प्रवृत्ति के स्थान पर निवृत्ति की ओर उन्मुख हो गई । वदचित् इसीलिए परवर्ती दोहों में स्वर्ग और मोक्ष की कामना भुंजर है किन्तु जैसा कि पीछे कहा जा चुका है कि इसका सम्बन्ध उनके जीवन की मूल एवं स्थायी प्रवृत्ति से न होकर परिस्थिति-विशेष से उत्पन्न गौण प्रवृत्ति से है । वृद्धावस्था में पहुँचकर तो अनेक भृंगारी कवि—विद्यापति, केशव, देव, पद्माकर आदि—भक्ति, निर्वेद और मोक्ष की ओर झुक गये हैं किन्तु इसे इनके जीवन की प्रमुख एवं प्रतिनिधि प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता । अतः यही कहना उचित होगा कि सामान्यतः बिहारी जीवन की सार्थकता सोन्दर्य, प्रेम एवं विलास के आस्वादन में ही मानते थे ।

(२) अध्यात्म, दर्शन एवं धर्म के प्रति दृष्टिकोण

बिहारी का आविर्भाव जिस युग एवं परिवार में हुआ था, उसे देखते हुए यह स्वाभाविक था कि अध्यात्म, दर्शन एवं धर्म के प्रति उनका दृष्टिकोण आस्था-वादी होता । उनका ईश्वर की सत्ता पर पूर्ण विश्वास था । इसीलिए उन्होंने उसे जीवन की सबसे बड़ी सम्पत्ति या शक्ति के रूप में स्वीकार करते हुए लिखा है—“चाहे कोई करोड़ो का सगह करे या कोई सागो-हजारो का । मेरी सम्पत्ति तो एक मात्र गदुपति ही है जो कि सारी विपत्तियों का निराकरण करने वाले है ।”

४. बिहारी रत्नाकर, भूमिका, पृ० ६ ।

५. कोऊ कोरि क सगहो, कोऊ लाय हजार ।

मो सपति जदुपति सदा विपति-विदारनहार ॥

—बिहारी रत्नाकर, दो० ६१ ।

भारतीय दर्शन-शास्त्रों में ईश्वर के दो रूपों—निर्गुण एवं सगुण का प्रतिपादन हुआ है। यद्यपि बिहारी व्यक्तिगत रूप में सगुण रूप के ही उपासक थे किन्तु निर्गुण रूप को भी वे अमान्य नहीं मानते थे। इसीलिए उन्होंने राधा-कृष्ण की युगल छवि का अकन करते हुए भी निर्गुण का प्रतिपादन किया है—

दूरि भजत प्रभु पीठि हैं गुन-विस्तारन-काल ।
प्रपटत निर्गुन निषट रहि, चंग-रंग भूपास ॥^६

बिहारी किस सम्प्रदाय के अनुयायी थे—इस प्रश्न पर विचार करते हुए कुछ आलोचकों ने उन्हें निम्बाक मतानुयायी बताया है क्योंकि उन्होंने अपने काव्य में राधा-कृष्ण के प्रति भक्ति-भाव प्रदर्शित किया है तथा निम्बाक सम्प्रदाय में भी राधा-कृष्ण की उपासना का प्रचलन है। दूसरी ओर बिहारी के जीवन-चरित पर विचार करने वाले विद्वानों ने स्वामी नरहरिदास को इनका दीक्षा-गुरु माना है। स्वामी नरहरिदास जी स्वयं हरिदासी सम्प्रदाय के थे, अतः बिहारी हरिदामी सम्प्रदाय में दीक्षित माने जा सकते हैं।^७

बिहारी की दीक्षा चाहे जिस सम्प्रदाय में हुई हो किन्तु उनमें साम्प्रदायिक कट्टरता का सर्वथा अभाव था। उन्होंने द्वैतवादी भक्ति मार्ग को ग्रहण करते हुए भी अद्वैतमत का प्रतिपादन करते हुए लिखा है—

मैं समुक्षयो निरधार, यह जगु कांचो कांच सौ ।
एकै रूप अपार प्रतिबिंबित सप्रियतु जहां ॥^८

यहो कवि ने ब्रह्म की एकता एवं जगत् के मिथ्यापन का प्रतिपादन अद्वैतवाद के अनुसार किया है। साथ ही उन्होंने एक दोहे में विभिन्न मत-सम्प्रदायों के पारस्परिक वाद-विवाद को व्यर्थ घोषित करते हुए लिखा है—

अपनै-अपनै मत लगे बादि भचावत सोय ।
ज्यों-थ्यों सबको सेइबौ, एकै नन्द किसोय ॥^९

धर्म और उपासना के क्षेत्र में बिहारी ने बाह्य उपचारों, विधि-विधानों पाखंडों, तीर्थ-श्रतादि को निरर्थक मानते हुए हृदय की सच्ची भावना पर विशेष बल दिया है—

६. बिहारी-रत्नाकर, दो० म० ४२८ ।

७. मुक्तक काव्य-परम्परा और बिहारी, पृ० ५८ ।

८. बिहारी रत्नाकर, दो० सं० १८१ ।

९. वही, दो० सं० ५८१ ।

जपमाता, छापे, तिसक सरं न एकी कामु ।

मन कांचे, नाचे वृथा, सांचे रांचे रामु ॥^{१०}

इस प्रकार हम देखते हैं कि दर्शन और धर्म के प्रति बिहारी का दृष्टिकोण अत्यन्त उदार एवं व्यापक था । डा० गुप्त ने कवि के इस व्यापक दृष्टिकोण को उनकी यथार्थवादी दृष्टि की देन मानने हुए लिखा है—‘एक मध्यकालीन कवि होने के कारण बिहारी धर्म और आध्यात्मिक विचारों की सर्वथा उपेक्षा तो नहीं कर सकते थे किन्तु एक सच्चे यथार्थवादी की भाँति उन्होंने विभिन्न दार्शनिक, धार्मिक एवं साम्प्रदायिक वाद-विवादों में पड़ना उचित नहीं समझा । यही कारण है कि वे अनेक प्रसंगों में परस्पर-विरोधी बातें कहते हुए दिखाई पड़ते हैं । निर्गुण और सगुण, अद्वैत और द्वैत, ज्ञान और भक्ति आदि विवादास्पद विषयों के दोनों पक्षों को स्वीकार करते हुए वे सभी मतों को मान्यता प्रदान कर देते हैं ।’^{११}

वस्तुतः बिहारी की यह समन्वयवादिता उनके धर्म, दर्शन एवं अध्यात्म सम्बन्धी दृष्टिकोण की व्यापकता एवं प्रौढ़ता को प्रमाणित करती है ।

(३) सामाजिक मर्यादाओं एवं नैतिक मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण

जैसा कि अन्यत्र कहा जा चुका है कि बिहारी जीवन का मूल लक्ष्य ‘तन्नी-नाद’ ‘कवित्तरस’, ‘रति रग’ आदि का रस लूटना ही मानते थे, जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, उसका जीवन वे व्यर्थ समझते थे, अतः यह स्वाभाविक था कि वे ऐसी स्थिति में कुल की परम्पराओं, सामाजिक मर्यादाओं एवं नैतिक मूल्यों को विशेष महत्त्व नहीं देते । सामान्यतः बिहारी परम्पराओं, मर्यादाओं व नैतिकता का विरोध नहीं करते किन्तु जहाँ सौन्दर्य और प्रेम के क्षेत्र में इनका उल्लंघन हो जाता है, उमड़े वे क्षम्य मानते हैं । इस बात के अनेक उदाहरण सतसई में उपलब्ध हैं ।

सर्वप्रथम उनके विचार में जीवन में सिद्धान्त और भावना, या कर्तव्य और प्रेम में से, प्रेम का ही महत्त्व अधिक है—

१०. बिहारी रत्नाकर, दो० सं० १४१ ।

११. बिहारी सतसई : वैज्ञानिक समीक्षा, डा० गुप्त, पृ० ४४ ।

गिरि तें ऊंचे रसिक मन, बूड़ें जहां हवाए ।

वहै सदा पशु नरनु कौ प्रेम-मयोधि पगार ॥^{१२}

वैसे तो सभी लोग प्रेम-मयोधि में डूबकी लगाना चाहते हैं किन्तु कुछ लोग कुटुम्ब की परम्पराओं, समाज की मर्यादाओं या नैतिक नियमों की बाधाओं के कारण ही इससे दूर भागते हैं। बिहारी ऐसे व्यक्तियों को पशु-तुल्य ही घोषित करते हैं।

बिहारी इस बात को रुचि पूर्वक स्वीकार करते हैं कि जब किमी से आँखें जुड़ती हैं तो कुटुम्ब के सम्बन्ध समाप्त हो जाते हैं।^{१३} इसी प्रकार किमी के 'बिधुरे-मुघरे वालो' को देखकर भी यदि मन 'पय-कुपय' का विचार भूल जाए तो उसमें उमका क्या दोष है?^{१४} इसी प्रकार किसी मुन्दरी के उत्संग-उरोज-रूपी डाकू के प्रभाव में भी रसिक लोग 'निगम-भार्य' पर नहीं चल पाते।^{१५} इसीलिए बिहारी स्पष्ट रूप में घोषित करते हैं कि प्रेम की दुनिया में नीति-नियमों का निर्वाह सम्भव नहीं—

बयों बसियै, बयों निबहियै, नीति नेह-पुर भाँहि ।

लगालगी लोइन करै, नाहक मन बँधि जाँहि ॥^{१६}

जो लोग यह दावा करते हैं कि उन्होंने कभी नीति-नियमों का उल्लंघन नहीं किया, सामाजिक मर्यादाओं का अतिक्रमण करते हुए कुपय पर पांव नहीं रखा, उन्हें धुनीती देते हुए बिहारी ने कहा है—'कोई युवावस्था रूपी नदी के चढ़ते समय उममें भीगता है, कोई उसके कीचड़ में रपट जाता है, कोई डूब

१२. बिहारी रत्नाकर, दो० सं० २५१ ।

१३. हग उरझत, दूटत कुटुम, जुरत चतुर-चित प्रीति ।

परति गाठि दुरजन-हियै दई, नयी, यह रीति ॥

—वही, दो० सं० ३६३ ।

१४. सहज सचिकरन, स्याम-रुचि, गुचि सुगन्ध, सुकुमार ।

मनतु न मनु पशु अपशु, यधि बिधुरे सुघरे वार ॥

—वही, दो० सं० ६५ ।

१५. चलन न पावतु निगम-मधु, जगु उपज्यौ अति तामु ।

कुच-उतग गिरिवर गह्यौ, मैना मँनु मवासु ॥

—वही, दो० सं० ८७ ।

१६. बिहारी रत्नाकर, दो० सं० ४०७ ।

जाता है और बहुत से (हजारों) ऐसे हैं जो उसमें बह जाते हैं। इस बढती हुई उम्र में भला कौन है जो कितने ही अवगुण नहीं करता।^{१७} इसका अर्थ यह है कि कवि के अनुसार युवावस्था में हर एक व्यक्ति कोई-न-कोई बुराई अवश्य करता है, यह दूसरी बात है कि कोई कम करता है और कोई ज्यादा। ऐसी स्थिति में बिहारी परम्पराओं, मर्यादाओं एवं नैतिक मूल्यों की अनुपपत्ता का समर्थन कैसे कर सकते थे ?

सामाजिकता एवं नैतिकता के प्रति बिहारी के इस रसिकतापूर्ण दृष्टिकोण का परिचय उनके द्वारा चित्रित पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन के विभिन्न दृश्यों से भी प्राप्त होता है। परिवार में ही देवर-भाभी के गुप्त सम्बन्ध को उन्होंने जिस रूचि के साथ चित्रित किया है वह उनकी रसिकतापूर्ण दृष्टि का परिचायक है। कहीं कोई कुत-बधु देवर की कुत्सित चैष्टाओं से रात-दिन त्रस्त रहती हुई भी गृह-कलह के भय से किसी को कुछ नहीं कह पाती और दिन प्रति दिन सूखती जाती है।^{१८} कहीं-कहीं नायिका देवर के गुप्त स्नेह एवं प्रेमपूर्ण व्यवहार के कारण मन ही मन प्रसन्न हो रही है,^{१९} तो कहीं वह देवर के विवाह में इसलिए 'बिलखी बिलखी' (उदास) फिर रही है कि अब उसका स्थान कोई और ले लेगी।^{२०}

इसी प्रकार पड़ोसी नायक-नायिकाओं के गुप्त सम्बन्ध का भी चित्रण बिहारी ने निःसंकोच रूप में किया है। किसी दोहे में नायक-नायिका अपनी-अपनी अटारियों पर चढ़े हुए ही दृष्टियों के संकेत से हृदय का आदान-प्रदान कर रहे हैं,^{२१} तो कहीं झरोखे की जाली या खिड़की से उनका गुप्त-प्रेम चलता रहता है।^{२२}

१७. एक भोज, चहलै परै, बूडै, वहै हजार ।

किते न औगुन जम करै, वैनै चढ़ती वार ॥

—बिहारी रत्नाकर, दो० ४६१ ।

१८. कहति न देवर की कुवत कुल-तिय कलह डराति ।

पजर-गत मजार-दिग सुक ज्यौ सुकति जाति ॥

—वही, दो० सं० ८५ ।

१९. बिहारी रत्नाकर, दो० सं० २४६ ।

२०. और सबै हरषी हसति, गावति भरो उछाह ।

तुंहो बहू, बिलखी फिरै क्यों देवर कै व्याह ॥

—वही, दो० ६०२ ।

२१. डोठिबरत बाधी अटनु, चढ़ि घावत न डरात ।

इतहि उतहि चित दुहुन के नट लौ आवत जात ॥

—वही, दो० १८३ ।

इसी प्रकार उनके पारस्परिक आतिथ्य-भुज्यन आदि का भी निष्ठाण किया गया है।^{२२} बिहारी की ये नायिकाएं प्रायः विवाहिताएं या परकीयाएं हैं जो अपने पति से छिपकर या उसे धोखा देकर पड़ोसी से सम्बन्ध स्थापित करती हैं। एक दोहे में तो एक ऐसे भोगे पनि का भी वर्णन किया गया है जो बेचारा परदेश-गमन के समय अपने उस पड़ोसी की ही घर का मारा भार सौंप जाता है जिससे उसकी पत्नी का गुप्त सम्बन्ध है।^{२३} ऐसी स्थिति में विदेश जाने का दुःख कम एवं गुप्त प्रेमी से निष्कटक सम्पर्क पाने का हर्ष अधिक होता है।

अतः इनमें कोई सन्देह नहीं कि बिहारी की दुनिया में रगिरता के आगे नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए उनके नायक किसी भी मुवर्ता को घर में अकेली पारकर उनका हाथ पकड़ लेने में या जिंगी तरणी की गोद से बच्चे को लेने के बहाने उनके घर को छू लेने में कोई संकोच नहीं करते।^{२४} तो दूसरी ओर उनकी नायिकाएं घर-घर में बुराई फैलाने के बाद भी अपने घर में न ठहरने तथा लाज-अंगाम को तोड़कर कुपय पर उग्रसर होने का साहस दिखाती हैं।^{२५}

अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि सामाजिक मर्यादाओं एवं नैतिक मूल्यों में बिहारी की आस्था अधिक नहीं है। अथवा ही वे इनके उल्लंघन का 'अव-गुण' दोष, कुपय आदि की सजा देते हुए सैद्धान्तिक स्तर पर इन्हे मान्यता देते हुए भी व्यवहार में इनका उल्लंघन मानव-मन की विवशता के रूप में स्वीकार करते हैं। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि बिहारी न तो आदर्शवादी हैं और न ही स्वच्छन्दतावादी अपितु यथार्थवादी हैं। जीवन के कट्ट एवं कुत्सित यथार्थ को भी वे सहज ही स्वीकार कर लेते हैं।

(४) राजनीति एवं प्रशासन सम्बन्धी दृष्टिकोण

बिहारी 'राज्याश्रित कवि' थे, अतः 'राजाओं व राज-दरबारों से उनका गहरा सम्बन्ध था। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि उन्हें राजनीति एवं प्रशासन

२२. बिहारी रत्नाकर, दो० सं० २६३।

२३. वही, दो० सं० ५०५ एवं ५७१।

२४. चलत देन आभारु मुनि उही परोनिहि नाह।

लसी तमासे की दृषनु हांसी आमुनु मांह ॥

—वही, दो० सं० ५५१।

२५. वही, दो० सं० ५८२।

२६. बिहारी-रत्नाकर, दो० सं० ३८६।

२७. वही, दो० सं० ४६०।

के अनुभव एवं चिन्तन का अवसर मिलता । उन्होंने अपने अनेक दोहों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपनी तद् विषयक अनुभूतियों एवं प्रतिक्रियाओं को व्यक्त किया है जिससे उनके राजनैतिक दृष्टिकोण का परिचय मिलता है । यहाँ संक्षेप में इस पर विचार किया जाता है ।

(क) द्वैत-शासन प्रजा के लिए घातक है—विहारी के समय देश के अनेक भागों पर दोहरी शासन प्रणाली लागू थी, अर्थात् एक ओर केन्द्र में मुगल-शासन की सत्ता थी तो दूसरी ओर उनके अधीन प्रादेशिक एवं स्थानीय हिन्दू राजा या मुस्लिम शासक होने थे—ऐसी स्थिति में प्रजा के हितों के लिए तो पूर्णतः कोई भी उत्तरदायी नहीं होता था किन्तु उसका शोषण दोनों ही सत्ताओं द्वारा होता था । इस प्रकार यह द्वैत शासन प्रणाली प्रजा के लिए घातक ही सिद्ध होती थी, इसी का निरूपण निम्नांकित दोहे में किया गया है—

दुमह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुःख-बहु ।
अधिक अंधेरी जग करत मिति मायस रवि-चंदु ॥२८॥

(ख) सत्ता-परिवर्तन पर अधिकारों में परिवर्तन—जब शासन में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव उससे सम्बन्धित विभिन्न लोगों पर पड़ना स्वाभाविक है । नव विजित प्रदेशों पर अधिकार प्राप्त करके एक प्रशासक किस प्रकार देय एवं प्राप्य रकमों में घटा बढ़ी कर देता है, इसका प्रतिपादन करते हुए विहारी ने लिखा है—

नव नागरिकन मुतुक सहि जीवन-आमिर-जोर ।
घटि बढि ते बढि-घटि रकम करी ओर की ओर ॥२९॥

इसी प्रकार एक कुशल प्रशासक के लिए यह भी आवश्यक है कि वह अपनी सत्ता को दृढ़ करने के लिए अपने पक्ष के व्यक्तियों के पद, अधिकारों एवं सम्मान में अभिवृद्धि करे—

अपने अंग के जानि कं जीवन-नुपति प्रवीन ।
स्तन, मन, नैन, नितम्ब की बढी इजाफा कीन ॥३०॥

२८ विहारी रत्नाकर, दो० सं० ३१७ ।

२९ वही, दो० सं० २२० ।

३०. वही, दो० सं० २ ।

यौवनागम के फलस्वरूप नारी के विभिन्न अंगों में होने वाले परिवर्तन व विकास के रूपक के द्वारा कवि ने राजनीति के उपर्युक्त मूल को अत्यन्त कुशलतापूर्वक प्रस्तुत कर दिया है।

(ग) राजनीतिक हिंसा का लक्ष्य : स्वार्थ या परमार्थ—मध्यकालीन राज-पूत शासक वीर योद्धा थे किन्तु उनकी वीरता का उपयोग न तो उनके स्वार्थों की पूर्ति के लिए होता था और न ही किसी महान लक्ष्य की माधता के लिए। वे मुगल शासकों की अधीनता में अपनी ही जाति के स्वतन्त्र शासकों के विरुद्ध लड़कर अपनी शक्ति का अपव्यय करने में लगे हुए थे। अतः उनकी स्थिति उस याज जैसी थी जो पराये हाथों में पड़कर स्वजाति के पक्षियों के घेरे में लगा रहता है। जब महाराजा जयसिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान किया तो बिहारी ने इसी सत्य का उद्घाटन करते हुए लिखा—

स्वार्थ सुकृतु न धमु ब्रथा देखि विहंग विचारि ।

बाज पराएँ पानि परि तुं पच्छौनु न भारि ॥^{३१}

वस्तुतः बिहारी के अनुसार युद्ध और हिंसा का लक्ष्य या तो अपना राज्य विस्तार हो अथवा किसी महान् लक्ष्य की पूर्ति हो—किन्तु हिन्दू राजाओं द्वारा मुगलों के हित किये गए युद्धों से इनमें से किसी भी लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती थी, अतः उनके अनुसार यह थी एवं शक्ति का दुरुपयोग ही था।

(घ) शासक शक्तिहीन पर हो अधिक अत्याचार करता है—जो व्यक्ति या वर्ग जितना अधिक निर्बल, शक्तिहीन या असहाय होगा, शासक वर्ग उसी पर अधिक अत्याचार करेगा—यह एक कटु सत्य है जिसे स्वीकार करते हुए बिहारी ने लिखा है—

कहै यहै श्रुति सुघ्नत्यों, यहै सयाने लोग ।

सोन दबायत निसकहीं पातक, राजा, रोग ॥^{३२}

(ङ) सत्ताधारियों के कार्य की निन्दा कौन करे?—यदि सत्ताधारी लोग कोई अनुचित कार्य भी करें तो उनकी आलोचना कौन कर सकता है? अर्थात् उनकी आलोचना करना खतरे का काम है। गुलाब की डालियाँ कितनी शुष्क एवं कटीली हैं, किन्तु विघाता ने उन्हें इतने सुन्दर फूल दिये हैं कि कुछ नहीं कहा जा

३१: बिहारी रत्नाकर, दो० सं० ३०० ।

३२: वही, दो० सं० ४२६ ।

सकता ।^{३३} यही बात सत्ताधारियों पर लागू होती है । उनके कार्य का औचित्य-अनीचित्य कौन बता सकता है ?

(घ) पदाधिकार एवं पद-सालसा से व्यक्ति में परिवर्तन—राजनीति के क्षेत्र में सबसे बड़ा संघर्ष उच्च पदों की प्राप्ति एवं पदाधिकारियों के लिए होता है इसके लिए कुछ व्यक्ति अपने स्वाभिमान को त्यागकर शासक वर्ग की उपेक्षा या धृष्टता को सहन करते हुए भी उसके साथ चिपके रहते हैं । ऐसा करते समय वे अपने कुल-परिवार एवं समाज की मर्यादाओं को भी भूल जाते हैं । वस्तुतः कई बार अपना सर्वस्व गुंटाकार ही उन्हें उच्च पद प्राप्त होता है, फिर भी यह लालसा छूटती नहीं है । निम्नांकित दो दोहों में विहारी ने इसी तथ्य का निरूपण नारी के गले में पड़े हुए मुक्ता-हार के माध्यम से किया है—

जन्मु जलधि, पानिषु विमलु, भौ जग आयु अपाव ।
 रहै गुनी हूँ गर-परपौ, मल न मुक्ता-हार ॥^{३४}
 + + +
 गहै न मैकी भुन-गरबु हंसो सब संसार ।
 कुछ उच्चपद-सालस रहै गरै परै हूँ हार ॥^{३५}

मुक्ता का जन्म समुद्र जैसे महान् देश में होता है, कितनी विमल आभा से वह मंडित होता है, और संसार में उसका कितना सम्मान होता है । इतना गुण-युक्त होते हुए भी वह दूसरों के गले पड़ा रहता है, क्यों ? इसका उत्तर देते हुए अगले दोहों में बताया गया है कि उरोज रूपी उच्च पद की प्राप्ति के लिए ही वह एक ओर तो निज गुण गौरव एवं आत्म सम्मान को भूल जाता है तो दूसरी ओर सारे संसार के उपहास को सहन कर सेता है ।

किन्तु क्या इस प्रकार स्वयं को गिराकर प्राप्त किया हुआ पद व्यक्ति को सचमुच ऊँचा उठा देता है ? इसके उत्तर में विहारी का विचार है कि भले ही कोई पदाधिकार के बल पर लोगों को मूर्ख बना दे—उनकी दृष्टि में ऊँचा उठ जाए किन्तु अन्ततः तो वह वही रहता है जो वस्तुतः होता है । जब कुर्सी छिन जाती है तो कोई उसे टके सेर भी नहीं पूछता—

३३. विहारी रत्नाकर, दो० स० ४३१ ।

३४. वही, दो० स० ३७६ ।

३५. वही, दो० स० ३७७ ।

पाई तरनिकुच उच्चपटु चिरम ठग्यो सब गाऊँ ।
छटे ठोर रहि है वहै, जु हो मोलु, छबि, नाऊँ ॥^{३६}

इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति एवं प्रशासन के क्षेत्र में भी विहारी की जीवन दृष्टि यथार्थमूलक थी। वे राजनीति में शुद्ध नैतिकता, धर्म एवं परमार्थ को ही नहीं स्वार्थपूर्ति, अपने पक्ष के विस्तार एवं अपनी शक्ति वृद्धि को भी आवश्यक मानते हैं, क्योंकि इन के बिना इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। किन्तु मुगलों का द्वैधात्मक शासन तथा हिन्दू नरेशों का मुगल साम्राज्य के विस्तार के लिए अपनी शक्ति का अपव्यय करना विहारी की दृष्टि में प्रशंसनीय नहीं था। पद एवं अधिकार प्राप्ति के लिए हिन्दू सामन्तों का अपने कुल, परिवार एवं धर्म को भूल कर मुस्लिम शासकों की सेवा में लगे रहना भी विहारी की स्वतन्त्र प्रकृति को स्वीकार्य नहीं था। दीन-हीन एवं असहाय प्रजा के प्रति भी उनकी सहानुभूति थी क्योंकि वे अनुभव करते थे कि शासकगण उसकी निर्बलता के कारण ही उस पर अत्याचार कर रहे थे। अस्तु, कहा जा सकता है कि विहारी ने राजनीति के विषय में अधिक नहीं लिखा किन्तु थोड़े से दोहों में ही उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में जो कुछ कहा है, उससे उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को स्पष्टता पूर्वक समझा जा सकता है।

(५) लोकनीति एवं लोक-व्यवहार सम्बन्धी दृष्टिकोण

विहारी ने विभिन्न प्रसंगों में मानव-प्रकृति, लोकनीति एवं लोक-व्यवहार के सम्बन्ध में भी अपने विचारों को व्यक्त किया है जिनसे उनके व्यावहारिक जीवन एवं लोक व्यवहार सम्बन्धी दृष्टिकोण का पता चलता है। यहाँ कतिपय शीर्षकों में उनके तत्सम्बन्धी विचारों का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है—

(क) मूलतः मानव-प्रकृति अपरिवर्तनीय है—विहारी का दृढ़ विश्वास था कि कुछ मनुष्य जन्म से ही नीच प्रकृति के होते हैं तो कुछ उच्च प्रकृति के। दूसरे लोगों के प्रभाव से भले ही थोड़ी देर के लिए उनकी प्रकृति में कोई अन्तर आ जाय किन्तु अन्ततः उनकी प्रकृति वही रहती है। जैसे, नल के द्वारा पानी को ऊँचा चढ़ाया जा सकता है किन्तु अन्ततः वह नीचाई की ओर अग्रसर होता है, वही स्थिति मानव प्रकृति की है—

कोरि जनन कोऊ करी, परै ॥ प्रवृत्तिहि बोलै ।

मन-यत जगु जेने सङ्ग अंत, मोच को मोच ॥^{३०}

ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को मूल प्रवृत्ति को बदलने का प्रयाग करना निरर्थक है ।

प्रवृत्ति के अनुसार ही व्यक्ति के स्वभाव एवं उसकी रनियाँ का रिताग होता है । अतः इस क्षेत्र में भी प्रवृत्ति का ही वैशिष्ट्य रहता है अर्थात् मनुष्य की रनियाँ भी उसकी प्रवृत्ति पर ही निर्भर करती हैं । ऐसी स्थिति में किसी की रचियों एवं सहज प्रवृत्तियों को बदल पाना भी सम्भव नहीं है । हमी का निरूपण करते हुए कहा गया है—

भावैर-अनभावैर-भरे करी कोरि सरसावु ।

अपनी-अपनी भाँति को छुटै न सहनु सयावु ॥^{३१}

इस प्रकार बिहारी मानव की मूल प्रवृत्तियों, रनियों एवं सहज प्रवृत्तियों को अपरिवर्तनीय मानते हुए तीन प्रवृत्ति के लोगों में सुधार या परिवर्तन के प्रयाग को निरर्थक मानते थे ।

(घ) मनुष्यता की सच्ची बसोटी—बिहारी के विचार से मनुष्यता की सच्ची बसोटी उसके गुण हैं । जो व्यक्ति गुणवान हैं—जो प्रतिभा, विद्वता एवं सदाशयता आदि गुणों से मण्डित हैं, उसका महत्त्व कभी कम नहीं हो सकता । कई बार बाह्य साधनों, धन, वैभव, ऐश्वर्य, पद आदि के कारण व्यक्ति प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है तथा वह जनता की बाहवाही सूटने में भी सफल हो जाता है, किन्तु बिहारी के विचार से इसी से वह पूज्य या माननीय नहीं हो जाता है व्यक्ति का सच्चा एवं स्थायी मूल्य तो उसके निजी गुणों के आधार पर ही होता है । बाह्य-आडम्बरो व लोग-प्रशंसा के आधार पर नहीं—

बड़े न हूँ गुननु बिनु बिरद बड़ाई पाइ ।

कहत धतूरे सौं कनकु, गहमौ गढ़यो न जाइ ॥^{३२}

+ + +

गुनी गुनी सबकं कहैं, निगुनी गुनी न होतु ।

सुग्यौ बहूँ तर अरक सँ अरक-समानु उदोतु ॥^{३३}

३७. बिहारी रत्नाकर, दो० स० ३४१ ।

३८. वही, दो० स० ६३७ ।

३९. वही, दो० स० १६१ ।

४०. वही, दो० स० ३५१ ।

कई बार निम्न श्रेणी के लोग भी अपनी चाटुकारिता या मिथ्या आत्म-प्रशंसा के बल पर सम्मानित होते देखे जाते हैं किन्तु इस प्रकार का सम्मान कुछ दिनों तक ही होता है—

दिम दस आदर पाइकं करि सँ आयु बखानु ।

जो लागि काम ! सराघपछु तो लागि तौ सनमानु ॥^{४१}

अस्तु, बिहारी सच्ची योग्यता एवं उच्च गुणों के आधार पर ही मान-प्रतिष्ठा प्राप्त करना उचित समझते थे, अवसरवादिता में उनका विश्वास नहीं था ।

(ग) विनम्रता : सज्जनता एवं उच्चता की कमौटी—सज्जनता की मज्मे बड़ी कसौटी विनम्रता है । सज्जन जितना ऊँचा उठना है, जितना अधिक सम्पन्न होता जाता है, उतना ही वह अधिक विनम्र होता जाता है किन्तु इसके विपरीत दुर्जन धन-वैभव पाकर अधिकाधिक उदण्ड हो जाता है । इसी धारणा को व्यक्त करते हुए बिहारी ने लिखा है—

संपति केस, सुदेस नर नवत, बुढ़नि एक धानि ।

विभव सतर कुब, नीच नर नरम विभव की हानि ॥^{४२}

बिहारी का यह दृढ़ विश्वास था कि जो व्यक्ति जितना अधिक विनम्र होगा वह उतना ही अधिक ऊँचा उठेगा—

नर की अछ नल-नीर की गति एकं करि जोड़ ।

जेतो नीची हूँ चलं, तेतो ऊँची होई ॥^{४३}

(घ) दुष्ट व्यक्ति कभी भी विश्वसनीय नहीं—दुष्ट व्यक्तियों के प्रति बिहारी ने अत्यन्त गहरी घृणा की भावना व्यक्त करते हुए कहा है कि उनका किसी भी स्थिति में विश्वास नहीं करना चाहिए । ये लोग अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर कई बार अत्यन्त झुककर पैरों में गिर पड़ते हैं किन्तु मौका लगने पर घात की तरह आघात करने से भी नहीं झूठते, अतः दुष्ट व्यक्ति चाहे कितना ही झुके उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए ।

इतना ही नहीं, कई बार दुष्ट व्यक्ति सज्जनता का भी अभिनय करता है तो वह अकारण नहीं होता, उसके पीछे भी उसका कोई कुत्सित लक्ष्य होता है

४१. बिहारी रत्नाकर, दो० स० ४३४ ।

४२. वही, दो० ग० ११७ ।

४३. वही. दो० स० ३२१ ।

अतः इस स्थिति में भी उसकी सज्जनता किसी अनिष्ट की ही आशका उत्पन्न करती है—

बुरी बुराई जो तजे, तो चितु खरी दरातु ।
ज्यों निकलंकु मयंकु लखि मन लोग उतपातु ॥४४

(ड) शठे शाठ्यं समाचरेत्—बिहारी को यह भी विश्वास था कि दुष्ट व्यक्तियों को दुष्टता या बठोरता से ही ठीक किया जा सकता है। उन पर जितनी चोट पड़ेगी उतने ही वे ऊंचे उठेंगे—

मीच हियं हुलसे रहै गहे गेद के पोत ।
ज्यों-ज्यों मायं मारिपत, र्यों-स्थों ऊंचे होत ॥४५

(च) अर्थ का जीवन में महत्त्व—बिहारी जीवन में अर्थ का, धन-सम्पदा का महत्त्व स्वीकार करते थे किन्तु उसे जीवन का साधन ही मानते थे, साध्य नहीं। इसीलिए वे धन-प्राप्ति के लिए अपने व्यक्तित्व को गिराना या आरम सम्मान को लुटाना उचित नहीं समझते थे जबकि सौभी व्यक्ति अपने अर्थ-सोभ के बशीभूत होकर तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति के आगे गिड़गिड़ाने में भी कोई सकोच अनुभव नहीं करता। ऐसे व्यक्तियों की स्थिति का चित्रण करते हुए बिहारी ने लिखा है—

घट घट डोलत दीन हूँ जनु-जनु जावतु जाइ ।
दिगं सोम-चममा चखतु सपु पुनि बड़ी सजाइ ॥४६

सौभी व्यक्ति की ही भांति यह कबूत भी निन्दनीय है, जो कि धन सग्रह के लिए सर्वत्र ही कृपणता का परिचय देता है। ऐसे व्यक्ति को बिहारी का परामर्श है—

मीत, न मीति गलीतु हूँ जो घरिये धनु जोरि ।
छायें छरखें जो बुरै, तो जोरिये करोरि ॥४७

किन्तु कृपण व्यक्ति धन का सग्रह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं करता अस्तित्व वह उसके जीवन का साध्य ही बन जाता है, इसीलिए ज्यों-

४४. बिहारी रत्नाकर, दो० ग० १८४ ।

४५. वही, दो० ग० ४८१ ।

४६. वही, दो० ग० १११ ।

४७. वही, दो० ग० ४८१ ।

ज्यों उसकी सम्पत्ति बढती जाती है त्यों-त्यों उसकी कृपणता में भी अभिवृद्धि होती जाती है ।

जेतो संपत्ति कृपण कै, तेतो सुमति जोर ।
बढत जात ज्यों-ज्यों उरज, त्यों-त्यों होत कठोर ॥४॥

अस्तु, बिहारी के विचार से लोभ और कृपणता—दोनों ही जीवन की अर्थ नीति की अतिवादिता की सूचक सीमाएं हैं, जो निन्दनीय हैं ।

(छ) अर्थोपलब्धि अन्य गर्व का दूषित प्रमाय—कुछ लोग धन-वैभव प्राप्ति के कारण गर्व से उन्मत्त होकर मान-भर्यादाओं का भी अतिप्रमण करने लगते हैं । ऐसे व्यक्तियों को सक्षय करते हुए कवि ने लिखा है—

कनकु कनक सैं सौगुनी मादकता अधिकाइ ।
उहि छाएँ बीराई इहि पाएँ ही बीराइ ॥४९
+ + +
अरे परेजौ को करै, तुंही बिसोकि विचारि ।
किहि नर, किहि सर राखियँ खरेबढ़ परियारि ॥५०

जिस प्रकार कुछ लोगों के लिए धन की प्राप्ति घातक सिद्ध होती है, वहां उसका नष्ट होना भी व्यक्ति के लिए नाश का कारण बन सकता है—

घड़त-घड़त संपत्ति-सलिलु मन-सरोजु बढि जाइ ।
घटत-घटत सु न फिरि घटे, बढ समूल कुम्हिलाइ ॥५१

• इसलिए व्यक्ति को धन के प्रति आसक्त न होकर संतोष से काम लेना चाहिए । यदि व्यक्ति सन्तोषी बन जाए तो वह न केवल अपने आत्म-सम्मान, मानसिक मनुलन एवं शारीरिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकेगा अपितु वह भोज का आनन्द भी प्राप्त कर सकेगा—

जात-जात किनु होतु है ज्यों जिय में संतोषु ।
होत-होत जो होई, तो होइ घरी में भोषु ॥५२

४८. बिहारी रत्नाकर, दो० सं० १११ ।

४९. वही, दो० सं० १६२ ।

५०. वही, दो० सं० ६२० ।

इस प्रकार बिहारी धन-सम्पदा को जीवन में इतना अधिक महत्व नहीं देते थे कि उसके लिए व्यक्ति अपने आत्म-सम्मान व मानसिक सन्तुलन आदि को छोड़कर लोभ या कृपणता की वृत्तियों का आश्रय ग्रहण करे। बिहारी ने स्वयं भी अपने जीवन में इस नीति को चरितार्थ किया है—एक ही राजा के आश्रय में जीवन व्यतीत कर देना तथा एक ही रचना पर सतोष करना, उनकी इसी नीति का परिणाम माना जा सकता है।

अस्तु, लोक-व्यवहार के क्षेत्र में भी बिहारी यथार्थवादी, एवं मध्यमार्गी दिखाई पड़ते हैं। वे एक ओर मानव के उच्च एवं उदात्त गुणों के प्रति गहरी आस्था व्यक्त करते हुए उनके आधार पर ही व्यक्ति का वास्तविक एवं स्थायी सम्मान मानते हैं तो दूसरी ओर दुष्ट व्यक्तियों के प्रति 'शठे शठय समाचरेत्' की नीति का समर्थन करते हुए उनके प्रति गहरा अविश्वास व्यक्त करते हैं। वे सज्जनता एवं दुर्जनता को या मानव-प्रकृति की उच्चता या नीचता को जन्म-जात गुण मानते हुए उसे अपरिवर्तनीय सिद्ध करते हैं। अर्थ के प्रति भी सतुलित दृष्टि का परिचय देते हुए अर्थ-प्राप्ति के लिए लोभ या अर्थ-संग्रह में कृपणता अथवा अर्थ-प्राप्ति से उत्पन्न गर्व व अर्थनाश से उत्पन्न क्षोभ को वे निन्दनीय घोषित करते हैं। विनम्रता एवं सतोष को वे व्यक्ति के महत्वपूर्ण गुणों के रूप में स्वीकार करते हैं।

(६) कला और साहित्य के प्रति दृष्टिकोण

प्रत्येक कलाकार या साहित्यकार के मन में स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से कला और साहित्य के प्रति कोई न कोई धारणा अवश्य होती है, जो कि उनकी सर्जन शक्ति को प्रेरित एवं नियन्त्रित करती है तथा जिसकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अभिव्यक्ति उनकी रचना में भी प्रायः ही जाती है। इसी को हम कला या साहित्य सम्बन्धी दृष्टिकोण की संज्ञा दे सकते हैं।

जैसा कि पीछे स्पष्ट किया जा चुका है, बिहारी का जीवन के प्रति यथार्थ-परक दृष्टिकोण था, अतः यह स्वाभाविक है कि कला और साहित्य के प्रति उनका यही दृष्टिकोण रहता। आदर्शवादी कलाकार कला को किसी महान् लक्ष्य की पूर्ति का साधन मानता हुआ उसके माध्यम से उच्च विचारों एवं उदात्त-भावनाओं की व्यञ्जना इस प्रकार करता है कि जिससे एक ओर तो लोक-मंगल की स्थापना हो तथा दूसरी ओर उसे लोकोत्तर मित्र या मोक्ष प्राप्त हो। इसके विपरीत

५१. बिहारी रत्नाकर, दो० स० ३३१।

५२. वही, दो० स० २३५।

स्वच्छन्दतावादी कवि सौन्दर्य, प्रेम और विरह की अभिव्यञ्जना ही अपनी कला का लक्ष्य मानना है। वह निजी कल्पनाओं, भावनाओं एवं अनुभूतियों की व्यञ्जना में कला को मनोविनोद एवं लौकिक सुख के साधन के रूप में ही ग्रहण करता है। बिहारी ने भी कला और काव्य के प्रति इसी दृष्टिकोण का परिचय देते हुए लिखा है—

तंजो-नाद, कवित्त-रस, सरस राग, रति-रंग ।

अनहूँ छूड़े, छूड़े, तरे जे छूड़े सब अंग ॥५३

यही कवि ने मंगीत और काव्य को 'राग' और 'रति-रंग' के समनन्तर स्थान देकर स्पष्ट कर दिया कि उसकी दृष्टि में कला और साहित्य का भी जीवन में वही स्थान है जो भोग विलास के अन्य प्रकारों एवं साधनों का है। उनके काव्य में नायिका के मुख-शिख, उसके यौन अंगों, उसकी चेष्टाओं, मुद्राओं और हाव-भावों या सयोग शृंगार की विभिन्न परिस्थितियों और दशाओं का चित्रण प्रमुख रूप में हुआ है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि कला और काव्य को वे मनोविनोद एवं विलासिता के विभिन्न अंगों एवं साधनों के रूप में ही स्वीकार करते थे। वैसे देखा जाए तो इसके लिए बिहारी को दोष भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि एक ओर तो सम्स्कृत-प्राकृत की मुक्तक-काव्य-परम्परा में बहुत पहले से यही दृष्टिकोण चला आ रहा था, तथा दूसरी ओर रीतिकाल के अन्य दरवारी कवियों का भी प्रायः यही दृष्टिकोण रहा है। प्राकृत की 'गाथा सप्तशती' के तो आरम्भ में ही कवि ने घोषित किया है कि यदि काम तत्त्व का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा काव्य पढ़ो। इसी प्रकार अमरक एवं भट्टहरि ने सौन्दर्य एवं जीवन के उपभोग को ही अपने शृंगारी काव्य का चरम लक्ष्य माना है। वस्तुतः 'काम-सूत्र' में भी काम-वृद्धि के साधनों में कला और काव्य की चर्चा की गई है, अन. मध्यकालीन दरवारी कवियों ने भी काव्य को इसी रूप में लिया है।

काव्यादर्श

इस प्रसंग में एक प्रश्न यह भी उठता है कि बिहारी का काव्यादर्श क्या था ? अर्थात् वे काव्य के मानदण्ड के रूप में किस तत्त्व या सिद्धान्त को स्वीकार करते थे। इस प्रश्न पर पहले भी अनेक विद्वानों ने विचार करते हुए कतिपय निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं। डा० रामगोपाल सिपाठी ने इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करने के अनन्तर उन्हें ध्वनिवादी सिद्ध किया है। उनके शब्दों में—'बिहारी के

समस्त काव्य का उपादान ध्वनि-सिद्धान्त के द्वारा ही संभव है। अतएव बिहारी ध्वनि-संप्रदायवादी सिद्ध होते हैं^{५४}। अपनी इस स्थापना के समर्थन में डा० त्रिपाठी ने प्रतिपादित किया है कि ध्वनि-सम्प्रदाय में प्रत्यक्ष एवं स्फुट अर्थ की अपेक्षा अप्रत्यक्ष एवं अस्फुट या प्रतीयमान अर्थ को अधिक महत्त्व प्रदान किया जाता है। बिहारी ने भी अनेक दोहों में इस धारणा का समर्थन किया है, जैसे—

दुरत न कुछ बिच, कंचुकी चुपरी, सारी सेत ।

कवि-आंकनु के अरथ लौं, प्रगटि दिखाई देत ॥^{५५}

अपनी स्थापना के पक्ष में डा० त्रिपाठी ने एक अन्य तर्क यह दिया है कि ध्वनि के प्रायः सभी भेदोपभेदों के उदाहरण बिहारी के काव्य में मिल जाते हैं। इस प्रकार डा० त्रिपाठी के मतानुसार बिहारी ध्वनिवादी थे, किन्तु आगे चलकर अपने इसी शोध-प्रबन्ध में वे बिहारी को अलंकारवादी, वक्रोक्तिवादी, रीतिवादी एवं रसवादी भी स्वीकार करते हुए अपने ही निष्कर्ष पर प्रश्न चिह्न लगा देते हैं। अलंकार-योजना की दृष्टि से 'बिहारी-सतसई' पर विचार करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बिहारी ने यत्नपूर्वक एवं बड़ी सावधानी से सतसई में अलंकारों की योजना की है। उनके शब्दों में—इनका एक भी दोहा ऐसा नहीं है जिसमें चमत्कार उक्ति वैचित्र्य या किसी अलंकार का प्रयोग न पाया जाता हो। यद्यपि यह तो नहीं कहा जा सकता कि बिहारी ने सभी अलंकारों का प्रयोग किया है किन्तु अधिकतर अलंकार बिहारी की रचना में मिल जाते हैं।—बिहारी के अलंकार-प्रयोग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पूरी सावधानी बरती गई है।—किसी-किसी दोहे में सात-सात आठ-आठ अलंकार उलझे हुए हैं।^{५६} इसी प्रकार आगे चलकर जब वे वक्रोक्ति-सिद्धान्त की दृष्टि से सतसई पर विचार करते हैं तो उन्हें लगता है कि बिहारी पर वक्रोक्ति सिद्धान्त का गहरा प्रभाव था। उनके विचारानुसार बिहारी वक्रोक्ति को ही मीन्द्रयं के अधिष्ठान के रूप में स्वीकार करते थे। इसी लिए उन्होंने लिखा था—

गढ़-रचना, बहनी, अलङ्कार, चित्रवनि, भौंह, बमान ।

मायु बंकाईही धड़ै, तरनि, तुरंगम, तान ॥^{५७}

५४. मुक्तक काव्य-परम्परा और बिहारी, पृ० १८३ ।

५५. बिहारी रत्नाकर, दो० स० १८८ ।

५६. मुक्तक काव्य-परम्परा और बिहारी (दि० ग०), पृ० ३२६ ।

५७. बिहारी-रत्नाकर, दो० स० ३१६ ।

अन्त में डा० त्रिपाठी लिखते हैं—‘बिहारी का कोई भी दोहा इस दक़ता से रिक्त नहीं है। यही कारण है कि आलोचक-जगत् में बिहारी चमत्कारोपासक कवि माने जाते हैं और कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से ही बिहारी का महत्त्व स्वीकार किया जाता है।’^{५८} इसी प्रकार जब बिहारी सतसई में वक्रोक्ति के सभी प्रकार भेद एवं उदाहरण उपलब्ध हो जाते हैं तो वे स्वीकार करते हैं—‘ऊपर के विवेचन से व्यक्त होता है कि न्यूनाधिक रूप में बिहारी में सभी प्रकार की दक़ताओं के दर्शन होते हैं।’^{५९}

अन्यत्र रीति-गुणों के प्रसंग में डा० त्रिपाठी का निष्कर्ष है कि बिहारी के काव्य में सर्वत्र ही रीति-गुणों—विशेष माधुर्य का प्रयोग हुआ है। उनके शब्दों में ‘बिहारी-सतसई का प्रत्येक दोहा पंडितराज की माधुर्य की परिभाषा से नितान्त आवद्ध है।’^{६०} एक अन्य प्रसंग में उक्त विद्वान को यह भी मान्य है कि ‘बिहारी का झुकाव कुछ रस की ओर विशेष ज्ञात होता है।’^{६१} इसके समर्थन में वे बिहारी की एक पंक्ति को भी उद्धृत करते हैं,—‘करी बिहारी-सतसई भरी अनेक सवाद’—डा० त्रिपाठी के मतानुसार यहाँ ‘सवाद’ शब्द ‘रसास्वाद’ का द्योतक है, अतः बिहारी का रस-सिद्धान्त की ओर झुकाव मानना चाहिए।

इस प्रकार डा० त्रिपाठी ने बिहारी-सतसई में ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति एवं रस आदि सभी की प्रमुखता मानते हुए परस्पर विरोधी निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने ‘गंगा गये गंगादास और जमना गये जमनादास’ वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए जिस तत्त्व के आधार पर सतसई पर विचार किया उसी को उन्होंने सतसई में प्रमुख मान लिया है। ऐसी स्थिति में उनका कोई भी निष्कर्ष ग्राह्य नहीं हो पाता।

डा० गणपति चन्द्र गुप्त ने बिहारी को ध्वनिवादी मानने की बात को अस्वीकार करते हुए प्रतिपादित किया है कि बिहारी ने रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति आदि विभिन्न तत्त्वों का संग्रह या समन्वय प्रस्तुत किया है, अतः उन्हें किसी एक सिद्धान्त या वाद का अनुयायी मानना उचित नहीं। उनके शब्दों में—“बिहारी को ध्वनिवादी, असंस्कारवादी या रसवादी कहने की अपेक्षा सप्रह-वादी या समन्वयवादी कहना अधिक उचित होगा। वे किसी एक ही सिद्धान्त या प्रवृत्ति से बंध जाने की अपेक्षा लोकोरुचि के अनुसार सभी प्रमुख सिद्धान्तों

५८. मुक्तक काव्य-परम्परा और बिहारी (द्वि० सं०), पृ० ३०८।

५९. वही, पृ० ३५५।

६०. वही, पृ० ३२२।

६१. वही, पृ० १४२।

एवं प्रवृत्तियों को अनानास अधिक उचित समझते थे ।”^{६२} वस्तुतः, इस मन का सम्पर्क इस बात में होता है कि स्वयं विहारी ने अपनी मनमर्द के बारे में लिखा है—‘तरी विहारी मानस भरी अनेक मानस’, अतः विहारी ने अपनी रचनाओं को विभिन्न स्तरों या तत्वों में युक्त बनाया है । इसका कारण भी स्पष्ट है—वे रसि-भेद में विन्यास करने थे । गीन्दर के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा था—“भगव-भगव पर सभी सुन्दर होने हैं । कोई भी असुन्दर नहीं होता, जिसकी ज़िम्मे जिनकी रसि होती है, वही उसे उना हो सुन्दर समझा है ।” अपनी इस मान्यता के अनुसार अपने गुण की सभी रचियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विभिन्न विधियों, तत्वों एवं प्रवृत्तियों को अपनी रचना में समाविष्ट किया है । इसीलिए उन्होंने एक ओर शृंगार, भक्ति और नीति, एवं धैर्य या निरपेक्ष किया है तो दूसरी ओर रस, ध्वनि, अलंकार, वैविध्य, माधुर्य को भी समन्वित किया है । ऐसी स्थिति में विहारी को किसी एक सिद्धान्त या अनुपाती या वादी पहना अनुचित होगा, और यदि उन्हें “वादी” कहना ही है तो हमारे विचार में उन्हें ‘लोक-रचिवादी’, ‘समृद्धवादी’ या ‘समन्वयवादी’ कहना उचित होगा ।

रीति-सम्बन्धी दृष्टिकोण

यद्यपि विहारी का आरम्भिक काल-सीमा की दृष्टि से भक्तिकाल में हुआ था, किन्तु काव्य प्रवृत्तियों की दृष्टि से उनकी रचना को रीति-काव्य में स्थान दिया जाता है, अतः यह प्रश्न उठना स्वभाविक है कि रीति-काव्यों के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था ? इस विषय पर विद्वानों में परस्पर मतभेद है, यहाँ इस चारों मतों पर ही क्रमशः विचार किया जाता है—

(क) रीतिपद्धति—‘रीतिपद्धति’ से आशय ऐसे काव्य-रचयिताओं से है, जिन्होंने काव्य शास्त्रीय लक्षणों का पूर्णतः अनुगमन करते हुए उनके अनुसार या उनके उदाहरणों के रूप में अपनी काव्य-रचना की । इस दृष्टि से रीतिकाल के वे सब कवि जिन्होंने पहले लक्षण या परिभाषा देकर उसके बाद उसके उदाहरण के रूप में जो रचना प्रस्तुत की है—इस वर्ग के अन्तर्गत आते हैं । विहारी ने अपनी सत-सई में विभिन्न तत्वों की परिभाषाएँ तो प्रस्तुत नहीं की फिर भी कतिपय विद्वानों के विचार से काव्य रचना के समय उनका ध्यान लक्षणों पर अवश्य था । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है—“विहारी ने यद्यपि लक्षण-ग्रन्थ के रूप में अपनी सतसई नहीं लिखी है पर नव-शिल्प नायिका भेद, वटवृक्षतु के अन्तर्गत उनके सब शृंगारी दोहे आ जाते हैं । दोहों को बनाते समय विहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था । इसीलिए हमने विहारी को रीतिकाल के फुटकल कवियों में न रख कर

उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में ही रखा है।^{६३} आगे चलकर डा० राम सागर त्रिपाठी ने भी इसी मत का समर्थन करते हुए लिखा है—“बिहारी के प्रत्येक दोहे में किसी न किसी लक्षण की छाप अवश्य दिखलाई देती है।^{६४}”

(ख) रीति-मुक्त—आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्पष्ट रूप में तो बिहारी को रीति-मुक्त नहीं कहा किन्तु अप्रत्यक्ष में वे आचार्य शुक्ल के उपर्युक्त मत का खण्डन करते हुए लिखते हैं—“स्वयं बिहारी भी रीति-ग्रन्थों के अच्छे जान-कार रहे होंगे, इसमें सन्देह नहीं, किन्तु उनके प्रत्येक दोहे में किसी न किसी नायिका को खोज लेना यह नहीं सिद्ध करता कि वे रीति-ग्रन्थ लिख रहे थे।”^{६५} डा० बच्चन सिंह ने भी इसी मत का अनुमोदन करते हुए तर्क दिया है कि यदि बिहारी सचमुच लक्षण-ग्रन्थ लिख रहे होते तो उनकी रचना में नख-शिख एवं नायिका-भेद के सभी अंगों व भेदों का समावेश होता जबकि सतसई में नख-शिख की दृष्टि से “दांत, ग्रीवा, और हाथ जैसे प्रमुख अंग छूट गये हैं।”^{६६}

(ग) रीति-सिद्ध—पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी को रीति-सिद्ध कवि मानते हुए लिखा है—“गृंगार-काल में रीतिवद्ध और रीतिमुक्त कवियों से उन कवियों को भी पृथक् करना होगा जो रीति सिद्ध हैं—जिन्होंने रीति की सारी परम्परा सिद्ध कर ली थी अर्थात् रचनाएँ जिन्होंने रीति की बन्धी परिपाटी के अनुकूल ही की हैं पर लक्षण ग्रन्थ प्रस्तुत न करके स्वतन्त्र रूप से अपनी रचनाएँ रची हैं। ये वस्तुतः मध्य मार्गी थे। रीति से बंधे भी थे और उससे कुछ स्वच्छन्द होकर भी चलते थे।^{६७} बिहारी को भी उन्होंने इन रीति-सिद्ध कवियों में ही स्थान दिया है।

(घ) रीति-समन्वित—डा० गणपति चन्द्र गुप्त ने बिहारी के काव्य को ‘रीति-समन्वित’ मानते हुए प्रतिपादित किया है कि बिहारी-सतसई में जहाँ लगभग ५७० दोहे रीतिवद्ध हैं वहाँ लगभग १४० दोहे ऐसे भी हैं जो स्वतन्त्र अनुभूति पर आधारित हैं तथा जिन्हें विषय वस्तु की दृष्टि से इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है^{६८}—

६३. हिन्दी साहित्य का इतिहास (शुक्ल), पृ० २४८।

६४. मुक्तक काव्य-परम्परा और बिहारी, पृ० १४०।

६५. हिन्दी साहित्य : उद्भव और विकास, पृ० ३२४।

६६. बिहारी : नव मूल्यांकन, पृ० ५५।

६७. हिन्दी साहित्य का अतीत, पृ० ५४८।

६८. बिहारी सतसई : वैज्ञानिक समीक्षा, पृ० ५४-५५।

(१) प्रेम के स्वतन्त्र वर्णन	२० दोहे
(२) भक्ति सम्बन्धी	५० "
(३) नीति सम्बन्धी	४५ "
(४) दर्शन-ज्योतिषादि विषयों पर	१७ "
(५) महाराजा जयसिंह सम्बन्धी	३ "

उपर्युक्त विस्तेषण के आधार पर उनका निष्कर्ष है—“यद्यपि इन दोहों की संख्या डेढ़ सौ से अधिक नहीं है फिर भी इनकी सत्ता को बिलकुल अस्वीकार करते हुए बिहारी के समूचे काव्य को रीतिवद्ध कह देना अवैज्ञानिकता का सूचक होगा। ऐसी स्थिति में हमें मानना होगा कि बिहारी ने अपने काव्य में रीतिवद्ध और रीति-मुक्त काव्य की प्रवृत्तियों का समन्वय करने का प्रयास किया है तथा इस तथ्य को सूचित करने के लिए उनके काव्य को ‘रीतिवद्ध’ या ‘रीति-मुक्त’ न बल्कि ‘रीति-समन्वित’ कहना उचित होगा।”^{६६}

उपर्युक्त मतों पर पुनर्विचार

उपर्युक्त मतों पर पुनर्विचार करने से ज्ञात होता है कि जहाँ इन सभी में आशय सत्य है, वहाँ कोई न कोई सुटि भी है, अतः इनमें से किसी को भी पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता। आचार्य शुक्ल का यह तर्क कि ‘नख-शिख, नायिका-भेद, पटव्यूह के अन्तर्गत उनके सब शृंगारी दोहे आ जाते हैं, इस तथ्य का परिचायक है कि शृंगार के अतिरिक्त शेष दोहे जिनकी संख्या लगभग डेढ़ सौ है, रीतिवद्ध नहीं बहे जा सकते। अतः आचार्य शुक्ल का मत सम्पूर्ण सतसई पर लागू नहीं होता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी के मत के प्रति शंका व्यक्त करते हुए भी स्पष्ट रूप में यह नहीं कहा कि बिहारी रीति-मुक्त नहीं थे। इतना ही नहीं उन्होंने अपने इतिहास में रीति-मुक्त कवियों का विवेचन अलग से करते हुए भी उनमें बिहारी को स्थान नहीं दिया है जिससे स्पष्ट है कि वे इन्हें पूर्णतः रीति-मुक्त भी नहीं मानते। डा० बच्चन सिंह ने बिहारी को रीति-मुक्त मानने के पक्ष में जो तर्क दिया है कि सतसई में दात, प्रोवा और हाथ जैसे प्रमुख अंग छूट गये हैं—यह भी भ्रामक है। वस्तुतः सतसई में इन अंगों का भी निरूपण अलग-अलग दोहों में उपलब्ध है, देखिये—

(अ) दात—

नैक हंछो हो बानि तजि, लख्यो परतु मुहुं नीठि ।

चौका-चमकनि चौध में, परति चौधि सी ढीठि ॥^{७०}

६६ बिहारी-सतसई . वं० समीक्षा पृ० स० ५५ ।

७०. बिहारी रत्नाकर, दो० स० १०० ।

(आ) प्रीति—

खरी ससति गोरे गरे धंसति पान की पोक ।
मनो गुलीबन्द-सास की, सास, सास दुति-लोक ॥^{७१}

(ए) हाय—

नख रुचि खुरनु डारि कै, ठगि सगाइ निज साय ।
रह्यो राखि हठि सँ गए हयाहयो मनु हाय ॥^{७२}

अस्तु, डा० बच्चन सिंह का उपर्युक्त तर्क भी तथ्य-विरोधी सिद्ध हो जाता है ।

आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी को रीति-सिद्ध माना है । किन्तु इससे भी उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं होती । 'रीति-सिद्ध' के अन्तर्गत हम तुलसी जैसे उन सभी कवियों को स्थान दे सकते हैं जो कि सुपठित, सुशिक्षित एवं काव्य-शास्त्र में पारंगत हैं, अतः इसमें बिहारी का यह वैशिष्ट्य स्पष्ट नहीं होता कि उन्होंने जानबूझ कर रीति-तत्त्वों का प्रयोग अपने काव्य में किया था । इसी प्रकार डा० गुप्त का यह मत कि उनका काव्य 'रीति-समन्वित' था, उनके व्यक्तित्व पर लागू नहीं होता, अर्थात् हम यह नहीं कह सकते कि 'बिहारी रीति समन्वित थे ।' ऐसी स्थिति में हमें इसका कोई और विकल्प खोजना होगा । हमारे विचार में उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं—

(१) बिहारी का रीति-शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान था ।

(२) बिहारी ने लगभग तीन-चौथाई दोहे की रचना के समय रीति-तत्त्वों को ध्यान में रखा है ।

(३) बिहारी सतसई के लगभग एक चौथाई दोहे रीति-तत्त्वों या उनके लक्षणों पर आधारित न होकर कवि की स्वतन्त्र अनुभूति पर आधारित हैं । ऐसी स्थिति में हम क्यों न बिहारी को 'रीति-प्रभावित' कहें ? हमारे विचार से उनके अधिकांश दोहे रीति-तत्त्वों या शास्त्रीय लक्षणों से प्रभावित हैं, भले ही कुछ दोहे इसके अपवाद हो, अतः उन्हें तथा उनके काव्य को 'रीति-प्रभावित' मान लिया जाय तो अनुचित न होगा ।

काव्य-वस्तु के प्रति दृष्टिकोण

काव्य की विषयवस्तु के प्रति भी बिहारी का दृष्टिकोण यथार्थवादी था । आदर्शवादी कवि तुलसी के विपरीत वे कविता को केवल अलौकिक व्यक्तियों के

७१. वही, दो० सं० ४४० ।

७२. वही, दो० सं० २२० ।

ही गुणगान का माध्यम नहीं मानते थे, अपितु वे 'प्रकृति-जन' ही नहीं, अधम कोटि के लोगो को भी उसमें स्थान देने में कोई आपत्ति नहीं समझते थे। इसीलिए उन्होंने सज्जन, दुष्ट, प्रेमी, व्यभिचारी, एवं चरित्रहीन पुरुषों तथा स्वकीया, परकीया कुलटा स्त्रियो, गाँव के लोगो व शहर के रसिक जनों, ढोंगी वैद्यों व ज्योतिषियों, पापण्डी कयावाचको, रूप सोभी भिद्यारियों, क्लृपित मनोवृत्ति के देवर-भाभियों, पक्षपाती अधिकारियों, पराक्रमी व दानी नरेशों तथा मुगलों के अधीन स्वधर्मियो के विरुद्ध सड़ने वाले हिन्दू नरेशो आदि सभी प्रकार के व्यक्तियो व वर्गों को उन्होंने काव्य में स्थान दिया है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि बिहारी का काव्य-वस्तु के प्रति पर्याप्त व्यापक दृष्टिकोण था, वे उस में सभी प्रकार के विषयो—धर्म, दर्शन, ज्योतिष, वैद्यक, ज्ञान-विज्ञान—को स्थान देने के पक्षपाती थे। इतना अवश्य है कि वे अधिकांश विषयों को शृंगार रस के रंग में रंग कर ही प्रस्तुत करना उचित समझते थे। अतः एक आलोचक के शब्दों में कहा जा सकता है—“बिहारी के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति शृंगारिकता की ही है, अन्य प्रवृत्तियो के भूल में भी इसी की प्रेरणा है। चाहे वे आराध्य की भक्ति कर रहे हो या दर्शन और ज्योतिष के सिद्धान्त समझा रहे हो अथवा नीति के उपदेश दे रहे हों—बिहारी की दृष्टि प्रत्येक समय नारी के अंग विषयों पर ही रहती है। वस्तुतः नारी का नख-शिख बिहारी के लिए एक ऐसा कल्पवृक्ष है जिससे उन्हें धर्म, ज्योतिष, दर्शन, नीति, शृंगार आदि सब कुछ प्राप्त हो जाता है।”^{७३} वस्तुतः आनन्दवर्द्धन की भांति बिहारी का भी इस बात में विश्वास है कि कवि शृंगारी हो तो वह ससार की हर वस्तु को सौन्दर्य में परिणत कर सकता है।^{७४}

काव्य-शैली के प्रति दृष्टिकोण

बिहारी ने अपनी सतसई में विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। कही उन्होंने अत्यन्त सरल एवं स्वाभाविक शब्दावली के माध्यम से भाव-व्यञ्जना की है तो कही अनुप्रास, चमत्कार एवं वैचित्र्य का आश्रय ग्रहण किया है। समग्र रूप में देखा जाय तो उनमें चमत्कार की ही प्रधानता दृष्टिगोचर होगी। इसका कारण भी कदाचित् यही बताया जा सकता है कि बिहारी अपने युग को प्रवृत्तियो एवं लोक-रुचि को ध्यान में रखकर चलने वाले कवि थे, उस युग के दरबारी वातावरण में भी फारसी के प्रभाव के कारण चमत्कार का ही बोलबाला था, अतः

७३. हिन्दी काव्य में शृंगार परम्परा और बिहारी, द्वितीय खंड, पृ० १२।

७४. शृंगारी चेतकविः काव्ये जात रसमयं जगत् ।

स एव वीतरागश्चेन्नीरस सर्वमेव तत् ॥

—हिन्दी ध्वन्यालोक, पृ० सं० ४२२।

उन्होंने अधिकांश दोहों में अलंकार-युक्त एवं चमत्कारपूर्ण शैली का ही प्रयोग किया है, इसी लिए उसमें अलंकार, रीति, वक्रोक्ति एवं ध्वनि के प्रायः सभी उदाहरण उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि शैली के सम्बन्ध में बिहारी का दृष्टिकोण रीतिवादी (Formalist) था अर्थात् वे केवल कथ्य की ही विशेषता में विश्वास नहीं करते थे, अपितु कथन-शैली के वैशिष्ट्य पर भी विशेष बल देते थे। उनके इस दृष्टिकोण के कारण उनके काव्य में अनेक स्थलों पर अस्वाभाविकता, ऊहात्मकता, अस्पष्टता एवं क्लिष्टता का दोष भी आ गया है।

समग्र रूप में कहा जा सकता है कि बिहारी का कला और साहित्य के प्रति मधार्यपरक, भोगपरक, वैविध्यपरक, लोक-रुचि परक एवं रीतिपरक दृष्टिकोण था जो उनकी युगीन परिस्थितियों एवं वातावरण के सन्दर्भ में संगत प्रतीत होता है।

अब तक हमने विगत आठ अध्यायो में बिहारी के जीवन-चरित, व्यक्तित्व एवं जीवन-दर्शन पर क्रमशः विचार करते हुए उनके सम्बन्ध में अनेक नूतन निष्कर्ष प्राप्त किए हैं जिन्हें यहाँ संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

(क) मध्ययुग में बिहारोदास और 'बिहारी लाल' नाम के दो कवि हुए हैं। सुप्रसिद्ध बिहारी-सतसई के रचयिता कवि का नाम 'बिहारी दास था' जबकि बिहारी लाल एक टीकाकार थे जो सुप्रसिद्ध बिहारी दास के एक शताब्दी बाद हुए थे पर भ्रान्तिवश 'बिहारी लाल' को ही बिहारी दास मान लिया गया।

(ख) सतसईकार बिहारी के पिता का नाम केशवदास था। विद्वानों में विवाद रहा है कि केशव प्रसिद्ध कवि केशव थे या अन्य। हमारे अध्ययन के अनुसार इसी निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि वे प्रसिद्ध कवि केशवदास (रामचन्द्रिका के रचयिता) के ही पुत्र थे।

(ग) बिहारी के व्यक्तित्व के बौद्धिक पक्ष का अध्ययन करते हुए हमने बिहारी की कल्पनाशक्ति, स्मरणशक्ति, तर्कशक्ति, ज्ञान एवं ग्रहण शक्ति पर विचार किया है। सौन्दर्योन्मुखी कलात्मक कल्पनाशक्ति के साहित्य-सर्जन में मुख्यतः दो कार्य होते हैं—(१) नूतन विषयों का चित्रण तथा विषयवस्तु को आकर्षक रूप प्रदान करना। हम देखते हैं कि बिहारी की कल्पना-शक्ति ने काव्य के क्षेत्र में दोनों ही कार्य सफलतापूर्वक संपादित किये हैं। बिहारी में नूतन प्रसंगों की उद्भाषना एवं उनके प्रस्तुतीकरण की अद्भुत शक्ति थी। हा, यह अलग बात है कि अनुभूतियों के अभाव में एवं चमत्कार-प्रदर्शन की लालसा के कारण उनके अनेक दोहे हास्यास्पद बन गये हैं।

कल्पना-शक्ति स्मृति पर आश्रित होती है और हम देखते हैं कि बिहारी की कल्पनाशक्ति अत्यधिक विकसित थी अतः यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि बिहारी की स्मृति भी तीव्र थी।

मनोवैज्ञानिक तर्क शक्ति के तीन भेद मानते हैं—आगमन, उपमान और निगमन। बिहारी में उपमान तर्क शक्ति सर्वाधिक विकसित थी, किन्तु साथ ही आगमन व निगमन तर्क शक्ति का भी अभाव न था।

बिहारी को विभिन्न विषयों का व्यापक ज्ञान था। उन्हें काव्यशास्त्र में ही नहीं, अपितु ज्योतिष, आयुर्वेद एवं कामशास्त्र में भी विशेष दक्षता प्राप्त थी तथा इसका उपयोग उन्होंने बिहारी-सतसई में स्थान-स्थान पर किया है। बिहारी-सतसई के अध्ययन से यह बात भी स्पष्ट है कि बिहारी ने पौराणिक ग्रन्थों का

भी गंभीर अध्ययन किया था तथा धर्म, दर्शन, राजनीति एवं विज्ञान सम्बन्धी विषयों का भी अच्छा ज्ञान था ।

विहारी ने विभिन्न भाषाओं के शब्द-रत्नों को चुन-चुनकर सतसई रूपी गहने में जड़ने का सफल प्रयास किया जिससे एक ओर सतसई के सौन्दर्य में चार चांद लग गये हैं वहां दूसरी ओर यह विहारी की तीव्र ग्रहण-शक्ति का भी परिचायक है । सतसई के अध्ययन के उपरान्त हम देखते हैं कि विहारी सतसई में संस्कृत के तत्सम परिनिष्ठत शब्दों की सख्या सर्वाधिक है ।

(घ) मैक्डगल महोदय चौदह प्रकार की सहज प्रवृत्तियां मानते हैं । विहारी में काम की प्रवृत्ति सर्वप्रमुख थी किन्तु उनकी पत्नी के देहान्त के पश्चात् उनमें भक्तिभावना की प्रवृत्ति प्रधान हो गई है । इसके अतिरिक्त सतसई के अनेक दोहों में विहारी की हास्य एवं व्यंग्य की प्रवृत्ति का भी परिचय मिलता है ।

(ङ) विहारी के नैतिक एवं क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन करते हुए हमने सर्वप्रथम विहारी की प्रकृति एवं स्वभाव पर विचार किया है जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि विहारी गंभीर एवं शान्त प्रकृति के व्यक्ति थे तथा स्वभाव से प्रफुल्ल थे । चारित्रिक गुणों की दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि विहारी उदार, विनम्र, एक सहिष्णु व्यक्ति थे । वे स्वाभिमानी होने के साथ-साथ स्पष्टवादी भी थे तथा उनका हृदय निष्कपट था । वे विनोद प्रिय भी कम न थे ।

क्रियात्मक या व्यावहारिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से विहारी नागरिक रुचि के व्यक्ति थे । त्यौहारों में उन्हें होली और श्रुतुओं में शरद श्रुतु से विशेष लगाव था । उनका प्रिय जीव-जन्तु—भ्रमर, प्रिय पुष्प—गुलाब और प्रिय रंग—श्वेत था । नायिका के परिधानों में उन्हें साडी विशेष रुचिकर थी तथा आभूषणों में उन्हें माला सर्वाधिक प्रिय थी । पतंगबाजी, मद्यपान, तम्बाकू पीना आदि उनके प्रिय शौक थे ।

(च) विहारी का व्यक्तित्व बहिर्मुखी था जिसमें तर्क और भावना का उचित समन्वय था तथा कल्पना की अपेक्षाकृत अधिकता । यही कारण है कि युग की शब्दावली में किंचित् परिवर्तन करते हुए हमने विहारी के व्यक्तित्व को 'बहिर्मुखी कल्पनाशील' कहा है ।

(छ) विहारी धर्म, दर्शन, ज्योतिष, कामशास्त्र, वैद्यक, गणित आदि के विभिन्न विषयों में रुचि प्रदर्शित करते हुए इनका समन्वय शृंगार के अन्तर्गत कर देते हैं अतः हम कह सकते हैं कि विहारी का व्यक्तित्व प्रारम्भ में बहुमुखी होते हुए भी एकोन्मुख था तथा यह संगठित व्यक्तित्व का परिचायक है । पत्नी की मृत्यु से उन्हें गहरा आघात लगा और वे शृंगार से भक्ति एवं वैराग्य की ओर अग्रसर हो गए किन्तु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनका व्यक्तित्व विघटित हो गया अपितु यही कहा जा सकता है कि उन्होंने नयी परिस्थितियों के अनुरूप अपने व्यक्तित्व और जीवन-दर्शन को एक नई दिशा दे दी ।

अब तक हमने विगत आठ अध्यायो में बिहारी के जीवन-चरित, व्यक्तित्व एवं जीवन-दर्शन पर क्रमशः विचार करते हुए उनके सम्बन्ध में अनेक नूतन निष्कर्ष प्राप्त किए हैं जिन्हें यहाँ संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

(क) मध्ययुग में बिहारीदास और 'बिहारी लाल' नाम के दो कवि हुए हैं। सुप्रसिद्ध बिहारी-सतसई के रचयिता कवि का नाम 'बिहारी दास था' जबकि बिहारी लाल एक टीकाकार थे जो सुप्रसिद्ध बिहारी दास के एक शताब्दी बाद हुए थे पर भ्रान्तिवश 'बिहारी लाल' को ही बिहारी दास मान लिया गया।

(ख) सतसईकार बिहारी के पिता का नाम केशवदास था। विद्वानों में विवाद रहा है कि केशव प्रसिद्ध कवि केशव थे या अन्य। हमारे अध्ययन के अनुसार इसी निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि वे प्रसिद्ध कवि केशवदास (रामचन्द्रिका के रचयिता) के ही पुत्र थे।

(ग) बिहारी के व्यक्तित्व के बौद्धिक पक्ष का अध्ययन करते हुए हमने बिहारी की कल्पनाशक्ति, स्मरणशक्ति, तर्कशक्ति, ज्ञान एवं ग्रहण शक्ति पर विचार किया है। सौन्दर्योन्मुखी कलात्मक कल्पनाशक्ति के साहित्य-सर्जन में मुख्यतः दो कार्य होते हैं—(१) नूतन विषयों का चित्रण तथा विषयवस्तु को आकर्षक रूप प्रदान करना। हम देखते हैं कि बिहारी की कल्पना-शक्ति ने काव्य के क्षेत्र में दोनों ही कार्य सफलतापूर्वक संपादित किये हैं। बिहारी में नूतन प्रसंगों की उद्भावना एवं उनके प्रस्तुतीकरण की अद्भुत शक्ति थी। हाँ, यह अलग बात है कि अनुभूतियों के अभाव में एव चमत्कार-प्रदर्शन की सातसा के कारण उनके अनेक दोहे हास्यास्पद बन गये हैं।

कल्पना-शक्ति स्मृति पर आश्रित होती है और हम देखते हैं कि बिहारी की कल्पनाशक्ति अत्यधिक विकसित थी अतः यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि बिहारी की स्मृति भी तीव्र थी।

मनोवैज्ञानिक तर्क शक्ति के तीन भेद मानते हैं—आगमन, उपमान और निगमन। बिहारी में उपमान तर्क शक्ति सर्वाधिक विकसित थी, किन्तु साथ ही आगमन व निगमन तर्क शक्ति का भी अभाव न था।

बिहारी को विभिन्न विषयों का व्यापक ज्ञान था। उन्हें काव्यशास्त्र में ही नहीं, अपितु ज्योतिष, आयुर्वेद एवं कामशास्त्र में भी विशेष दक्षता प्राप्त थी तथा इसका उपयोग उन्होंने बिहारी-सतसई में स्थान-स्थान पर किया है। बिहारी-सतसई के अध्ययन से यह बात भी स्पष्ट है कि बिहारी ने पौराणिक ग्रन्थों का

भो गंभीर अध्ययन किया था तथा धर्म, दर्शन, राजनीति एवं विज्ञान सम्बन्धी विषयों का भी अच्छा ज्ञान था ।

विहारी ने विभिन्न भाषाओं के शब्द-रत्नों को चुन-चुनकर सतसई रूपी गहने में जड़ने का सफल प्रयास किया जिससे एक ओर सतसई के सौन्दर्य में चार चाद लग गये हैं वहा दूसरी ओर यह विहारी की तीव्र ग्रहण-शक्ति का भी परिचायक है । सतसई के अध्ययन के उपरान्त हम देखते हैं कि विहारी सतसई में संस्कृत के तत्सम परिनिष्ठित शब्दों की संख्या सर्वाधिक है ।

(घ) भैरवगुल महोदय चौदह प्रकार की महज प्रवृत्तियाँ मानते हैं । विहारी में काम की प्रवृत्ति सर्वप्रमुख थी किन्तु उनकी पत्नी के देहान्त के पश्चात् उनमें भक्तिभावना की प्रवृत्ति प्रधान हो गई है । इसके अतिरिक्त सतसई के अनेक दोहों में विहारी की हास्य एवं व्यंग्य की प्रवृत्ति का भी परिचय मिलता है ।

(ङ) विहारी के नैतिक एवं क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन करते हुए हमने सर्वप्रथम विहारी की प्रकृति एवं स्वभाव पर विचार किया है जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि विहारी गम्भीर एवं शान्त प्रकृति के व्यक्ति थे तथा स्वभाव से प्रकुल थे । चारित्रिक गुणों की दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि विहारी उदार, विनम्र, एवं सहिष्णु व्यक्ति थे । वे स्वाभिमानी होने के साथ-साथ स्पष्टवादी भी थे तथा उनका हृदय निष्कपट था । वे विनोद प्रिय भी कम न थे ।

क्रियात्मक या व्यावहारिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से विहारी नागरिक रुचि के व्यक्ति थे । त्यौहारों में उन्हें होली और ऋतुओं में शरद ऋतु से विशेष लगाव था । उनका प्रिय जीव-जन्तु—भ्रमर, प्रिय पुष्प—गुलाब और प्रिय रंग—श्वेत था । नायिका के परिधानों में उन्हें साड़ी विशेष रुचिकर थी तथा आभूषणों में उन्हें माला सर्वाधिक प्रिय थी । पतंगबाजी, मद्यपान, तम्बाकू पीना आदि उनके प्रिय शौक थे ।

(च) विहारी का व्यक्तित्व बहिर्मुखी था जिसमें तर्क और भावना का उचित समन्वय था तथा कल्पना की अपेक्षावत् अधिकता । यही कारण है कि युग की शब्दावली में किंचित् परिवर्तन करते हुए हमने विहारी के व्यक्तित्व को 'बहिर्मुखी कल्पनाशील' कहा है ।

(छ) विहारी धर्म, दर्शन, ज्योतिष, कामशास्त्र, वैद्यक, गणित आदि के विभिन्न विषयों में रुचि प्रदर्शित करते हुए इनका समन्वय शृंगार के अन्तर्गत कर देते हैं अतः हम कह सकते हैं कि विहारी का व्यक्तित्व प्रारम्भ में बहुमुखी होते हुए भी एकोन्मुख था तथा यह संपाठित व्यक्तित्व का परिचायक है । पत्नी की मृत्यु से उन्हें गहरा आघात लगा और वे शृंगार से भक्ति एवं वैराग्य की ओर अप्रसर हो गए किन्तु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनका व्यक्तित्व विघटित हो गया अपितु यही कहा जा सकता है कि उन्होंने नवी परिस्थितियों के अनुरूप अपने व्यक्तित्व और जीवन-दर्शन को एक नई दिशा दे दी ।

(ज) विहारी के जीवने का चरम लक्ष्य प्रारम्भ में प्रेममय जीवन था। त्रिपा के सान्निध्य के समक्ष वे स्वयं और मोक्ष या धन-शौच को भी तुच्छ मानने लगे। किन्तु पत्नी के देहान्त के पश्चात् उन्हें जीवन में वैराग्य हो गया तथा वे स्वयं एवं मोक्ष की कामना करने लगे।

(झ) विहारी ईश्वर के प्रति आस्थावान थे। उन्हें हरिदामी-मग्नता में दीप्तिमाना जाता है किन्तु उनमें साम्प्रदायिक कट्टरता का अभाव था। वे धर्म के क्षेत्र में यास्यादम्बरो को निरर्थक मानते थे तथा विभिन्न संप्रदायों के प्रति उन्मत्त दृष्टिकोण साम्यवादी था।

(ञ) विहारी प्रेम के क्षेत्र में सामाजिक मर्यादाओं एवं नैतिक मूल्यों को विशेष महत्त्व नहीं देते थे। रसिकता के आगे वे नैतिकता को गौण समझते थे। अतः निम्नार्थ रूप में हम कह सकते हैं कि विहारी यथार्थवादी थे।

(ट) राजनीति के क्षेत्र में विहारी द्वंद्व शासन-प्रणाली को घातक मानते थे तथा परिस्थितियों के अनुसार कूटनीति, हिंसा व युद्ध के समर्थक थे किन्तु हिन्दू मरेशों द्वारा हिन्दुओं के विरुद्ध लिये जाने वाले युद्धों को उचित नहीं मानते थे।

(ठ) लोकोत्तरी एवं लोक व्यवहार के क्षेत्र में विहारी का विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य अपनी भूमि प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है तथा मनुष्यता की कसौटी उसके उच्च गुण हैं। इसी प्रकार वे मरजवता की कसौटी विमर्शता को मानते थे। दुष्ट व्यक्तियों को वे अविवशनीय मानते हुए वे उनके प्रति 'गठे शाठ्य समाचरेत्' की नीति का पालन ठीक समझते थे। वे अर्थ या धन को जीवन के लिए आवश्यक मानते हुए भी कृपणता, अस्तोत्र और गर्व को अनुचित समझते थे।

(ड) कला और साहित्य के प्रति भी विहारी का दृष्टिकोण यथार्थवादी था इसीलिए वे संगीत और काव्य को मनोविनोद और भोग-विलास के साधन के रूप में ही स्वीकार करते हैं। साहित्य के क्षेत्र में एक मत या सिद्धान्त के कट्टर अनुयायी न थे अपितु वे लोक रुचि के अनुसार सभी सिद्धान्तों को स्वीकार करते थे। पूर्णतः रीतिवादी न होते हुए भी उन्होंने अपने काव्य में रीति तत्त्वों का समन्वय किया है। अपने युग की लोक रुचि के अनुसार ही उन्होंने अपनी सतसई में भृंगार, भक्ति, नीति धर्म, दर्शन आदि से सम्बन्धित विषयों को स्थान दिया है। काव्य शैली के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण चमत्कारवादी था। इस प्रकार समग्र रूप में कहा जा सकता है कि कला और साहित्य के प्रति विहारी का दृष्टिकोण यथार्थ-परक, भोगपरक, लोकरुचिपरक एवं रीतिपरक था।

इस प्रकार उपर्युक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि विहारी का व्यक्तित्व एवं जीवन-दर्शन एक मध्यकालीन दरबारी कवि के अनुरूप था। वे जिस युग में हुए उसमें न तो घोर आदर्शवादिता ही संभव थी न ही पूर्ण स्पष्टवादिता। वे परम्परा और लोकरुचि का ध्यान रखते हुए मध्यमार्ग पर चलने वाले समन्वयवादी भा सग्रहवादी अथवा समझौतावादी कवि थे जिन्हें दूसरे शब्दों में 'यथार्थवादी' भी कहा जा सकता है।

सहायक ग्रन्थ-सूची

(क) हिन्दी-ग्रन्थ

क्रम सं०	पुस्तक का नाम	लेखक/सम्पादक	संस्करण
(१)	कल्पना और छायावाद	केदार नाथ सिंह	प्रथम
(२)	कविवर बिहारी	जगन्नाथ दास 'रत्नाकर'	प्रथम
(३)	कविवर बिहारी शाल और उमका युग	डा० रणधीर सिन्हा	प्रथम
(४)	केशव-काव्य : मनोवैज्ञानिक विवेचन	डा० धर्मस्वरूप गुप्त	प्रथम
(५)	काव्य-कौतुक	भट्टराज	प्रथम
(६)	चिन्तामणि (प्रथम भाग)	रामचन्द्र शुक्ल	प्रथम
(७)	दर्शन का प्रयोजन	डा० भगवानदास	प्रथम
(८)	देव और बिहारी	श्रीकृष्ण बिहारी मिश्र	२००३ सं०
(९)	पदमावत	डा० वासुदेवशरण श्रमणास	
(१०)	पु० भारतीय दर्शन	वाचस्पति गौरीश	प्रथम
(११)	प्रारम्भिक शिक्षा मनोविज्ञान	डा० साहू प्रसाद जीवे	प्रथम
(१२)	बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' : व्यक्तित्व एवं काव्य	डा० लक्ष्मी नारायण	प्रथम
(१३)	वाल्मीकि और तुलसी : साहित्यिक-मूल्यांकन	डा० रामप्रकाश अग्रवाल	प्रथम
(१४)	बिहारी	विश्वनाथ प्रसाद मिश्र	प्रथम
(१५)	बिहारी और देव	भगवानदीन	प्रथम
(१६)	बिहारी का काव्य-शालित्य	डा० रमाशंकर तिवारी	प्रथम
(१७)	बिहारी की नायिकावृत्ति	श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र	प्रथम
(१८)	बिहारी की सतमई	सं० जार्ज प्रियमंत	प्रथम
(१९)	बिहारी नवनीत	रवीन्द्र कुमार	प्रथम

(२०) बिहारी का नया भूतर्पण	डा० बचन गिह	प्रथम
(२१) बिहारी-बिहार	प० अश्विनादन व्यास	प्रथम
(२२) बिहारी-रत्नाकर	जगन्नाथ दाम रत्नाकर	तृतीय
(२३) बिहारी सनसई की भूमिका	पद्मगिह वर्मा	प्रथम
(२४) बिहारी सनसई की गरम टीता	सानाभगवान दीन	प्रथम
(२५) बिहारी सनसई वैज्ञानिक समीक्षा	डा० गणपति चन्द्र गुप्त	प्रथम
(२६) भारतीय दर्शन	डा० राधाकृष्णन	प्रथम
(२७) भाषाईय प्रकाशिका	प० उमाना प्रसाद मिश्र	प्रथम
(२८) मनोविज्ञान	डा० यदुनाथ गिह	चतुर्थ
(२९) मनोविश्लेषण और मानसिक क्रियाएँ	डा० पद्मा अप्रवास	द्वितीय
(३०) मिथ्ययन्त्र विमोद	मिथ्ययन्त्र	प्रथम
(३१) मुक्तक काव्य-परम्परा और बिहारी	डा० राममागर खिपाठी	द्वितीय
(३२) रंग मीमांसा	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	प्रथम
(३३) रसागिहान्त का पुनर्विवेचन	डा० गणपति चन्द्र गुप्त	प्रथम
(३४) रामचन्द्रिका	केशव दाम	प्रथम
(३५) रीतिवाक्य की भूमिका	डा० नगेन्द्र	प्रथम
(३६) सेलेक्शन फ्राम हिन्दी लिटरेचर	साला मोता राम	प्रथम
(३७) साधना और संपर्क	डा० रणवीर राय	प्रथम
(३८) सामान्य मनोविज्ञान	रामबाबू गुप्त	द्वितीय
(३९) साहित्य एवं शोध : कुछ समस्याएँ	डा० देवराज उपाध्याय	प्रथम
(४०) साहित्यिक निबन्ध	डा० गणपति चन्द्र गुप्त	पंचम
(४१) साहित्य का वैज्ञानिक विवेचन	डा० गणपति चन्द्र गुप्त	प्रथम
(४२) साहित्य की शैली	डा० गणपति चन्द्र गुप्त	प्रथम
(४३) साहित्य-विज्ञान	डा० गणपति चन्द्र गुप्त	प्रथम
(४४) हिन्दी काव्य में शृंगार परम्परा और महाकवि बिहारी	डा० गणपति चन्द्र गुप्त	प्रथम
(४५) हिन्दी ध्वन्यालोक	स० डा० नगेन्द्र	१९५५ ई०
(४६) हिन्दी नवयुग		द्वितीय
(४७) हिन्दी शब्द-सागर	स० करणपति खिपाठी	प्रथम
(४८) हिन्दी साहित्य, द्वितीय खण्ड	स० डा० धीरेन्द्र वर्मा	द्वितीय
(४९) हिन्दी साहित्य	डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी	प्रथम
(५०) हिन्दी साहित्य : उद्भव और विकास	डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी	प्रथम
(५१) हिन्दी साहित्य का अतीत	विश्वनाथ प्रसाद मिश्र	प्रथम

(५२) हिन्दी साहित्य का इतिहास	रामचन्द्र शुक्ल	पंचम
(५३) हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास (डा० जाजं प्रियमंन के ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद)	अनु० किशोरी लाल	द्वितीय
(५४) हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, पष्ठ भाग	सं० डा० नगेन्द्र	प्रथम
(५५) हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास	डा० गणपति चन्द्र गुप्त	प्रथम
(५६) हिन्दुई साहित्य का इतिहास (तासी के ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद)	अनु० डा० लक्ष्मीसामर धारण्य	प्रथम

(ख) अंग्रेजी-ग्रन्थ

1. A Psychological Interpretation	W. G. Allport	1956
2. An Introduction to the Person- ality study	R. B. Cattall	1959
3. An Introduction to the Social- Psychology	W. Mc. Dougall	First
4. An outline of Psychology	—do—	1949
5. An outline of Sociology	R. B. Gupta	First
6. Emotions in Man & Animal	Paul Thomas young,	Ind, 1947
7. Encyclopaedia of Psychology	Ed. Philip Lawrence	First
8. Introduction to Philosophy	Max Rosenberg	First
9. Modern Education & Psycho- logy	B. N. Jha	1946
10. Modern Psychology & Educa- tion	Marry Stuart	1952
11. Psychology	C. W. Valentine	1952
12. Psychology	Karn	1955
13. Psychology	R. S. Woodworth	Ed. 1952
14. Psychological Studies in Ras	Dr. Rakesh Gupta	First
15. Psychological Types	C. G. Jung	1953
16. Style	F. L. Lucas	1955
17. The Appreciation of Poetry	E. G. Moll	1933
18. The Development of Person- ality	C. G. Jung	First

(२०) बिहारी का नया मूल्यांकन	डा० बच्चन सिंह	प्रथम
(२१) बिहारी-बिहार	प० अम्बिकादत्त व्यास	प्रथम
(२२) बिहारी-रत्नाकर	जगन्नाथ दास रत्नाकर	तृतीय
(२३) बिहारी सतसई की भूमिका	पद्मसिंह शर्मा	प्रथम
(२४) बिहारी सतसई की सरल टीका	सालाभमवान दीन	प्रथम
(२५) बिहारी सतसई . वैज्ञानिक समीक्षा	डा० गणपति चन्द्र गुप्त	प्रथम
(२६) भारतीय दर्शन	डा० राधाकृष्णन	प्रथम
(२७) भाषाएं प्रकाशिका	प० ज्वाला प्रसाद मिश्र	प्रथम
(२८) मनोविज्ञान	डा० यदुनाथ सिन्हा	चतुर्थ
(२९) मनोविश्लेषण और मानसिक क्रियाएँ	डा० पद्मा अग्रवाल	द्वितीय
(३०) मिथवन्धु विनोद	मिथवन्धु	प्रथम
(३१) मुक्तक काव्य-परम्परा और बिहारी	डा० रामसागर त्रिपाठी	द्वितीय
(३२) रस मीमांसा	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	प्रथम
(३३) रसमिद्धान्त का पुनर्विवेचन	डा० गणपति चन्द्र गुप्त	प्रथम
(३४) रामचन्द्रिका	केशव दास	प्रथम
(३५) रीतिकाव्य की भूमिका	डा० नगेन्द्र	प्रथम
(३६) सेलेक्शन फ्रॉम हिन्दी लिटरेचर	साला सीता राम	प्रथम
(३७) साधना और संघर्ष	डा० रणवीर राय	प्रथम
(३८) सामान्य मनोविज्ञान	रामबाबू गुप्त	द्वितीय
(३९) साहित्य एवं शोध कुछ समस्याएँ	डा० देवराज उपाध्याय	प्रथम
(४०) साहित्यिक निबन्ध	डा० गणपति चन्द्र गुप्त	प्रथम
(४१) साहित्य का वैज्ञानिक विवेचन	डा० गणपति चन्द्र गुप्त	प्रथम
(४२) साहित्य की शैली	डा० गणपति चन्द्र गुप्त	प्रथम
(४३) साहित्य-विज्ञान	डा० गणपति चन्द्र गुप्त	प्रथम
(४४) हिन्दी काव्य में शृंगार परंपरा और महाकवि बिहारी	डा० गणपति चन्द्र गुप्त	प्रथम
(४५) हिन्दी ध्वन्यालोक	स० डा० नगेन्द्र	१९५५ ई०
(४६) हिन्दी नवरत्न		द्वितीय
(४७) हिन्दी शब्द-सागर	सं० करुणपति त्रिपाठी	प्रथम
(४८) हिन्दी साहित्य, द्वितीय खण्ड	स० डा० धीरेन्द्र वर्मा	द्वितीय
(४९) हिन्दी साहित्य	डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी	प्रथम
(५०) हिन्दी साहित्य . उद्भव और विकास	डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी	प्रथम
(५१) हिन्दी साहित्य का अतीत	विश्वनाथ प्रसाद मिश्र	प्रथम

सहायक ग्रन्थ-सूची		१५५
(५२) हिन्दी साहित्य का इतिहास	रामचन्द्र शुक्ल	पंचम
(५३) हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास (डा० जार्ज ग्रियर्सन के ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद)	अनु० किशोरी लाल	द्वितीय
(५४) हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, पष्ठ भाग	सं० डा० नगेन्द्र	प्रथम
(५५) हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास	डा० गणपति चन्द्र गुप्त	प्रथम
(५६) हिन्दुई साहित्य का इतिहास (तासी के ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद)	अनु० डा० लक्ष्मीसामर बाण्यै	प्रथम

(ख) अंग्रेजी-ग्रन्थ

1. A Psychological Interpretation	W. G. Allport	1956
2. An Introduction to the Person- ality study	R. B. Cattall	1950
3. An Introduction to the Social- Psychology	W. Mc. Dougall	First
4. An outline of Psychology	—do—	1949
5. An outline of Sociology	R. B. Gupta	First
6. Emotions in Man & Animal	Paul Thomas young,	IInd, 1947
7. Encyclopaedia of Psychology	Ed. Philip Lawrence	First
8. Introduction to Philosophy	Max Rosenberg	First
9. Modern Education & Psycho- logy	B. N. Jha	1946
10. Modern Psychology & Educa- tion	Marry Stuart	1952
11. Psychology	C. W. Valentine	1952
12. Psychology	Karn	1955
13. Psychology	R. S. Woodworth	Ed. 1952
14. Psychological Studies in Ras	Dr. Rakesh Gupta	First
15. Psychological Types	C. G. Jung	1953
16. Style	F. L. Lucas	1955
17. The Appreciation of Poetry	E. G. Moll	1933
18. The Development of Person- ality	C. G. Jung	First

19. The Energies of Man	W. Mc. Dougall	1950
20. The Future Poetry	Sri Aurobindo	First
21. The Unconscious	Morton Prince	1929

पत्र-पत्रिकाएँ

- भाग्यद मार्ग पत्रिका, मकरूर, १९७२ अंक ।
 - धर्मपुत्र ।
 - परिमोक्ष (पत्राव विमलविमानव) ।
 - गाथादिक हिन्दुशास्त्र ।
 - साहित्य-साम्प्रदाय ।
-

